

محاورة فايدروس لأفلاطون أو عن الجمال

ترجمة وتقديم
دكتورة / أميرة حلمي مطر
كلية الآداب – جامعة القاهرة

دار غريب
للطباعة والنشر والتوزيع
القاهرة

الكتاب : محاوره فايدروس لأفلاطون أو عن الجمال

المؤلف : ترجمة الدكتورة / أميرة حلمي مطر

رقم الإيداع : ١٨٣٢

تاريخ النشر : ٢٠٠٠

الترقيم الدولي : I. S. B. N . 977-215-476-5

حقوق الطبع والنشر والاقتباس محفوظة للناشر ولا يسمح

بإعادة نشر هذا العمل كاملاً أو أى قسم من أقسامه ، بأى

شكل من أشكال النشر إلا بإذن كتابى من الناشر

الناشر : دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع

شركة ذات مسئولية محدودة

الإدارة والمطابع : ١٢ شارع نوبار لاطوغلى (القاهرة)

ت : ٧٩٤٢٠٧٩ فاكس ٧٩٥٤٣٢٤

التوزيع : دار غريب ٣،١ شارع كامل صدقى الفجالة - القاهرة

ت ٥٩٠٢١٠٧ - ٥٩١٧٩٥٩

إدارة التسويق } ١٢٨ شارع مصطفى النحاس مدينة نصر - الدور الأول

والعرض الدائم } ت ٢٧٣٨١٤٢ - ٢٧٣٨١٤٣

مقدمة المترجمة

قد يدهش قارئ هذه المحاور أن يجد أفلاطون الفيلسوف عدو الشعر وناقدا هوميروس الذي أدانها في محاوره الجمهورية^(١) وغيرها شاعرا فنانا تسربت روح الفن والإلهام إلى نفسه وتخللت ثنايا فلسفته.

وليس هذا بالأمر الغريب على فيلسوف أثار مشكلة الفن على أوسع نطاق في كتاباته منذ أكثر من ألفي عام، بل الأولى أن نقول إن فلسفته ليست إلا ثمرة لفترة من أزهى عصور الفن على مدى التاريخ، وهو العصر الذي بلغت فيه التراجيديات والخطابة والنحت والتصوير مبلغ النضج والكمال.

ومع ذلك تضاربت أقوال أفلاطون عن قيمة الفن واختلفت. وكان أقسى أحكامه على فن عصره أنه محاكاة غايتها إثارة اللذة وتمويه الحقيقة عند جمهور السامعين والمشاهدين، وكذلك كان حكمه على الشعر وعلى التصوير في محاوره الجمهورية، أما الخطابة فقد ذمها في محاوره «جورجياس»^(٢) إذ عدها نوعا من الخبرة العملية المكتسبة بالممارسة empirisme غايتها التأثير في السامعين والتمويه عليهم، شأنها في ذلك شأن السفسطة والطهى والزينة، أى تلك المهارات التى لا تحقق للإنسان خيرا ولا نفعاً يعود على نفسه أو بدنه بل تكسبهما مظهر الصحة والسلامة فقط. وهو كذلك لا يغتفر لرواة شعر هوميروس جهلهم بحقيقة ما يتحدثون عنه، فهم فى رأيه مسحورون أو متقادون بفعل ما يشبه المغناطيسية. لا يسيطرون على أنفسهم ولا يملكون فنا ولا معرفة، لأنه إذا ناقشهم فى حقيقة ما يتحدثون عنه يجدهم لا يعون ما

(١) انظر الباب العاشر من محاوره الجمهورية.

(٢) انظر محاوره جورجياس : ٢٦جـ

يقولون^(٣). وإلى مثل هذا المعنى أيضا يشير في محاورة الدفاع حين يصف سقراط الشعراء في هذه المحاورة بأنهم لا يوجهون الناس التوجيه المنتظر ممن ادعى الحكمة، لأنهم كالقديسين أو المتنبيين الذي ينطقون بالآيات الرائعات وهم لا يفقهون معناها، فإننتاجهم لا يرجع إلى معرفة ولا حكمة بل يرجع إلى موهبة طبيعية ما Phyei - والإهام^(٤)؛ ولذلك فقد حط من قدر حكمتهم ومعرفتهم وفضل عليهم أصحاب الخرف والصناعات.

وفي كل الأقوال السابقة ما يكفي ليظهر لنا نقد أفلاطون للفن الذي يتركز دائما حول تأكيد حقيقة هامة عنى بتكرارها في كل محاوراته المبكرة بوجه خاص، وهي أن الفنان لا يملك حقيقة يعبر عنها سواء بالقول أو بالتصوير، ذلك لأنه إما محاك لا يعرف حقيقة ما يحاكيه أو هو مدفوع بقوة ما «لا - عقلانية» irrational لا يعي معها ما يفعل أو ما يقول، ويحدث في الناس مثل الذي عنده فيثير في نفوسهم انفعالا واضطرابا لا تستقيم لهم معه الحكمة والاتزان اللذان ينشدهما الفيلسوف لهم.

ومما لا شك فيه أن هذا الموقف النقدي للفن عند أفلاطون ليس إلا ثمرة من ثمار الفلسفة السقراطية التي كان أهم سماتها التمسك بالاتجاه العقلي والتشدد الأخلاق والقضاء على كل اندفاع وجداني أو حماسة على نحو ما ذهب إليه الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه في تفسيره لهذه الفلسفة^(٥).

فمن المؤكد أن فلسفة سقراط قد اتجهت نحو غاية أخلاقية واحدة هي الطهارة الروحية والعناية بالنفس وفضيلتها، وطرح كل القيم المادية والدينيوية التي ازداد الإحساس بها في عصره، عصر الديمقراطية الأثينية. قد كانت فلسفة سقراط استجابة عكسية لكل القيم الدينيوية والمثل الجمالية السائدة في هذا العصر، وأفصحت عن اتجاه مضاد لها تمثل في التشدد الأخلاقي والاتجاه العقلي المستند إلى قدرة جدلية فائقة اشترك فيها مع معاصريه السوفسطائيين ممن هاجم أكثرهم القيم المتوارثة

(٣) انظر محاورة ايون : ٥٢٣ د.

(٤) محاورة الدفاع : (٢٢-٣٠).

(٥) Nietzsche : Le naissance de la Philosophie a l'epoque de la tragedie Grecque, traduit par G. Bianquis. Gallimard. 1938.

واندفعوا على عكس سقراط إلى تأييد الاتجاه الجديد إلى التغيير والتطوير في كل أنحاء الحياة، وعبر «بروتاجوراس» أشهر سوفسطائي هذا «العصر» عن معالم تلك الروح الجديدة في الفلسفة بعبارة المشهورة «الإنسان هو مقياس كل شيء» وأظهر لمواطنيه كيف يمكن أن تختلف الأشياء باختلاف نظرة الإنسان إليها، وبين لهم أن مفاهيمهم عن العدالة والحق والخير والجمال ليست ثابتة ولا هي مطلقة ولا ترجع إلى أي مصدر إلهي. وإنما مصدرها اتفاق الناس ومواقفاتهم. وقد صاحب هذه الحركة الجديدة في الفكر تجديد شامل لحق الفنون الأدبية والتشكيلية، ولم يكن في الواقع يلقي من سقراط ولا من تلميذه المخلص أفلاطون أي ترحاب. وكان أشد ما أثار ثائرة هذين الفيلسوفين المحافظين هو تحرر الفنون من القواعد والتقاليد المتوارثة التي كانت تقيد الفن في العصور القديمة وتوجهه إلى خدمة الأهداف الدينية والأخلاقية القديمة.

ففي التراجيديا مثلاً لم يعد «يوريبيدس» Euripides يقدس المعتقدات القديمة أو يدافع عن المثل الأخلاقية المقدسة بقدر ما كان يصف انفعالات البشر المحيطين به ويصور المحن التي يحفل بها الواقع، وفي التصوير لم يتمسك «براسيوس» Parrasius ولا زوكسيس Zeuxis بمراعاة قواعد الرسم القديم في الشكل واللون بل عمداً إلى استخدام الخداع البصري والتلاعب بالضوء والظلال، وتم لهما اكتشاف قواعد المنظور فعنياً بنقل المظهر الخارجي الذي يبدو للناظر ومن وجهة نظره حتى لقد ذكر «بليني»⁽⁶⁾ Pline أن الطيور كانت تهبط لتنقر الكرم الذي صوره زوكسيس في لوحاته، كذلك لحق التجديد فن النحت، كما لحق التصوير، فلم يعد النحت في القرن الرابع قبل الميلاد يلتزم بقواعد التناسب للنماذج المثالية التي كانت تسود النحت القديم، وإنما مال إلى العناية بإبراز تفاصيل وجزيئات الجسم الإنساني، كما نجد ذلك مثلاً عند «براكستيل» الذي برع في تصوير جمال المرأة، وأظهر «سكوباس» مهارة فائقة في التعبير عن العواطف والانفعالات النفسية التي تظهر على وجه الإنسان.

وشمل التجديد الموسيقي، فتحررت من طابعها القديم الذي كان يقيد بها بقواعد ثابتة تربطها بالرقص الديني، واقترن التجديد فيها باسم تيموثيوس Timotheus

(6) Pline XXXV, 63, cf. Recueil Millet. P. 213-236.

المطلى الذى زاد عدد أوتار القيثارة إلى أحد عشر واثنى عشر وترا ، بل أسرف فى التعبير عن الانفعالات الإنسانية حتى أخرج أصواتا صور بها الأصوات التى صدرت عن «سيملى» وهى تضع الإله «ديونيسوس» مما أحنق عليه مجلس الشيوخ الإسبرطى وكل الهيئات المحافظة ، وأمر المجلس بأن تقطع أوتار قيثارته⁽⁷⁾.

كل هذا التجديد الذى شمل حياة الفكر والفن على السواء لم يلق من سقراط سوى النقد والسخرية، لأنه فن لا يرمى فى نظره إلى الفضيلة الأخلاقية بقدر ما يهدف إلى متعة المتذوق والتأثير فيه، وقد روى «إكسينوفون» كيف كان سقراط دائم النقد للمفهوم الحسى للجمال وهو الشائع عند أكثر معاصريه، وكيف كان يذهب دائما إلى التوحيد بين الجميل وبين الخير أو النافع⁽⁸⁾.

وقد سار أفلاطون على نهج سقراط فى هذا النقد وأفاض فى اتهام الشعراء والفنانين بإفساد النفوس وتضليلها. وكان هذا النقد يزداد بالطبع بقدر ما يزداد تسلط الروح السقراطية عليه وتغلب النزعة العقلية والعناية بالأخلاق المتشددة على فلسفته. ولكن إذا كان من المسلم به - بخاصة بعد دراسات «لويس كامبل» و«لوتسلافسكى» - أن فلسفة أفلاطون قد مرت بأطوار مختلفة فقد ترتب على ذلك التطور بالضرورة ظهور آراء أخرى جديدة فى الفن نابعة عن الروح الأفلاطونية ذات الطبيعة الشعرية الفياضة التى لا تقيدها حدود العقلية السقراطية المرتبطة بالإصلاح الأخلاقى فحسب. فنظرية المثل عند أفلاطون لم تعد محدودة بمناقشة التصورات الأخلاقية، ونظرية الجدل تجاوزت الحوار العقلى إلى الحدس والرؤية الميتافيزيقية Noein. ومن الطبيعى جدا أن تتسع نظرية أفلاطون فى الفن وتصوره للجمال لتطور يساير تطور نظريته فى الوجود والمعرفة وتصوره للحقيقة، وهكذا نلاحظ أنه مع تضائل النزعة العقلية السقراطية يزداد الاتجاه نحو النزعة الاعتقادية التوكيدية عند أفلاطون، ومع تضائل روح النقد والعقلية الاستدلالية يزداد الاتجاه نحو الإيمان والإلهام والتجربة الميتافيزيقية.

(7) K. Gilbert and H. Kuhn ; A History of Aesthetics. P.29-30.

(8) Cf. Xenophon. Mem. III, 8, IV, 6. - Banquet. V.

وليست هذه السمات الخاصة بالروح الأفلاطونية إلا نتيجة طبيعية لظروف حياته الخاصة المختلفة كل الاختلاف عن ظروف حياة سقراط وملابساتها. فأفلاطون هو ابن جيل آخر غير جيل سقراط، إنه ابن القرن الرابع قبل الميلاد الذي توالى فيه على أثينا الكوارث والمحن السياسية. فأثينا المنتصرة فى القرن الخامس قبل الميلاد اندفعت فى سياسة التوسع الاستعماري والمغامرة إلى حد لم يؤد بها إلا إلى الحرب الأهلية ، مع سائر كوارث أخرى خاصة مع منافستها الخطيرة إسبرطة فانتهى بها الأمر إلى كارثة الأسطول الأثيني فى موقعة «إيجوسبوتامى» Aegospotami عام ٤٠٥ ق . م .

لذلك فليس بغريب أن تسود الفلسفة الأفلاطونية المتأخرة روح أخرى غير روح سقراط، وهى روح جيل مزقته الأحداث وملأه التشاؤم حتى لم يعد له من بريق للأمل إلا فى عالم المثل المفارق الذى يعلو على كل تغير ويسمو على كل نقص باد فى الواقع، ولذلك جاءت فلسفة أفلاطون فى مجموعها لا تحاول إصلاح الواقع على نحو ما كان يحاول سقراط بل ترفض هذا الواقع من أساسه وتؤكد سيادة العالم الروحاني المثالي وتعالى من شأن الحدس والإلهام اللذين يبلغان بالنفس إلى هذا العالم وتفضلهما على أسلوب سقراط فى الجدل العقلى والتهكم.

ولئن اكتملت نظرية الجدل، وزادت عناية أفلاطون بتحديد علاقة المثل بعضها ببعض فى محاوراته المتأخرة مثل محاورات السوفسطائي والسياسي إلا أن هذا الجدل قد ظل دائما يسترشد بحدس المثل وبحركة النفس فى تطلعها إلى الكمال والألوهية. وكان الحدس دائما يذير طريق القسمة المنطقية على حد ما يقول «إميل برييه»^(٩).

لذلك فبعد أن كان أفلاطون يذم الفن لأنه صادر عن إلهام وعن قوة لا عقلانية أصبح - بعد تطور فلسفته ونضوجها - لا يذمه لهذه الأسباب بل على العكس من ذلك يرى أن الفن الملهم كالفلسفة الملهمة بالحدس وبالرؤية المباشرة للحقيقة أكثر تعبيراً عن الجمال وتوجيهها إلى الخير. فنقده للفن لا يقوم على أساس غيبة الفنان عن نفسه

(9) Cf. E. Brehier, Histoire de la philosophie, T. I, p. 154.

أو لهوسه كما أفصحت محاوراته السقراطية المبكرة مثل محاورات الدفاع وجورجياس وأيون وإنما أساسه مدى تعبير هذا الفن عن المثل الأخلاقية والدينية القديمة الثابتة وإفصاحه عن الحقائق المثالية القائمة في العالم الروحاني المثالي المفارق .^(١٠)

لذلك انصرف نقد أفلاطون إلى ذلك النوع من الفن المستحدث - في ظل الديمقراطية الأثينية - الباحث عن لذة المتذوق والمعبر عن الواقع الحسى المتغير. وفى مقابل هذا النقد نجده يشيد دائما بنوع آخر مثالي من الفن. ففي الوقت الذى يذم فيه الشعر الدرامى السائد فى عصره عند شعراء التراجيديا نجده يمتدح الشعر التعليمى والملحمى كشعر «ترتايوس» و«بنداروس» الذى يمجّد البطولة ويتغنّى بفضل الآلهة والأبطال. وفى الوقت الذى يهاجم فيه الموسيقى الليدية والفريجية الرخوة المسرفة فى النزعة الحسية نجده يشيد بالموسيقى المعبرة عن المثل العليا والجمال المثالى الذى يناسب النفوس الطاهرة، فهو يقول فى محاورة القوانين : «وعلى من يسعى إلى أجمل الغناء والموسيقى ألا يبحث عما يثير اللذة بل عن الصحيح».

- وصدق المحاكاة يتلخص فى التعبير عن الأصل^(١١) -

أما فى التصوير والنحت فقد عارض بدعة استخدام المنظور وأساليب الخداع . البصرى وأخذ يطالب الفنان بالترزام بالنسب والمقاييس المثالية للنماذج القديمة، ووجد فى الفن المصرى القديم أمثلة تبين أفضلية المحافظة على التقاليد الموروثة وضرورة التعبير عن القيم الأخلاقية والدينية المقدسة عن طريق المحافظه على الأساليب الرمزية ذات الدلالات الثابتة.

أما فن الخطابة الذى لعب فى ظل الديمقراطية الأثينية دورا خطيرا فهو الفن الذى أفاض أفلاطون فى ذمه وعده نوعا من الخداع والتمويه. ولكنه بعد أن أعاد النظر إلى إمكانية الإبقاء عليه وإصلاحه نجده يحدد الشروط الكفيلة بقيام نوع من الخطابة الفلسفية التى لا تقنع بإيهام الجمهور تبعا لأهواء الخطباء بل تلتزم بالتعبير عن الحقيقة والتوجيه إلى الخير. وهذا النموذج الجديد لفن الخطابة هو الذى يمكن أن نكتشفه فى محاورة فايدروس.

(١٠) القوانين، الباب الثانى ٦٦٨ ب جـ

كذلك وجدنا في هذه المحاور بالذات تفسيراً جديداً للنموذج المثالي من الفن الأفلاطوني، وهو الفن المعبر عن الوحدة المثالية للخير والجمال والحق، ذلك الثالث الذي يكشف عنه الفنان في هوسه وإلهامه كما يكشف عنه الفيلسوف في حدسه لعالم المثل وفي تجربة العشق القريبة من جذب الشعراء وإلهامهم ولقد التقت محاورة المأدبة مع محاورة «فايدروس» في الكشف عن الموقف الأفلاطوني الصميم. ويكفي أن نذكر هنا ما جاء في محاورة المأدبة من وصف للجمال بأنه يحتل أعلى مكانة بين المثل، ومن أنه أكثر المثل بريقاً وقابلية للرؤية^(١١) والتذكر، هو الصورة التي تبدو فيها الحقيقة للفيلسوف فتملاً شغاف قلبه إلى حد «الهوس» Mania، فالفيلسوف مهووس بالحب شأنه شأن الشاعر الذي تلهمه ربات الشعر كما يقول في محاورة فايدروس. ولم يكن أفلاطون الذي يعد أبرع من صور حقيقة ذلك النوع من الحب Pederastia مبدعاً لشئ جديد على اليونان، بل كان مفسراً وداعية لنظام مألوف لديهم في التربية والتعليم، أخذت به المدن اليونانية وخاصة إسبرطة. وقد صور أفلاطون سقراط في صورة المحب المثالي الذي ينأى عن كل رذيلة غايتها الشهوة الجنسية بل يرى في الحب وسيلة للاتصال بالعالم العقلي وتحقيق الخير والفضيلة في نفوس المحبين.

ووصف أفلاطون حقيقة هذا الحب على لسان سقراط الذي يروى في محاورة المأدبة حديث ديوتيماتا كاهنة «مانتينيا»، وقد اخترع أفلاطون هذه الشخصية ونسب لها دوراً تاريخياً إذ ذكر أنها حمت الأثينيين من وباء الطاعون.

وأهم ما يتصف به هذا الحب عند أفلاطون هو أنه مريد للحكمة راغب فيها كما أنه يرتبط بشخصية المحب ومقامه في درجات المعرفة. فهو يبدأ بالتعلق بالأجسام الجميلة، ثم يرقى إلى محبة جمال النفوس، ثم يصعد إلى جمال المعرفة الذي ينتهي بالفيلسوف إلى تلك الرؤية السعيدة التي تحدث له فجأة بعد أن يعود نفسه على الارتقاء من عالم المحسوسات إلى عالم الكليات المعقولة. لذلك يصف أفلاطون الحب في محاورة المأدبة بأنه ليس جميلاً بل أكثر الكائنات رغبة في الجمال لأنه يهدف إلى الخلق في الجمال^(١٢).

(١١) المأدبة: ٢٠٦-٢٠٧

(١٢) المأدبة: ٢٠٦-٢٠٧

ويعنى أفلاطون « بالخلق فى الجمال» مشاركة الطبيعة الفانية فى الخلود الحقيقى وهو خلود النفس حين تصل إلى إنتاج روائع الفن والعلم، لذلك يصف الحب بأنه خالق ماهر تصل مهارته إلى حد القدرة على إعطاء مهارة الخلق لغيره . يقول : «متى مس الحب من كان بعيدا عن إلهام ربات الشعر فإنه يحوله فنانا ... ألم يكن الحب وراء نبوغ كل من بلغ القمة فى أى فن من الفنون، ألم يكن وراء «أبوللون» عندما تميز فى فنون الصيد والطب والعرافة، وكان ملهما لربات الشعر أنفسهن فى براعتهن فى الفنون الجميلة؟»^(١٣).

غير أن كل ما قدمه أفلاطون فى محاوره الأدبية من أساطير تبين أثر الحب فى المجال الفكرى والروحى إنما يتبين بشكل أكثر وضوحا فى محاوره فايدروس ، وقد كتبها أفلاطون فى فترة تحددت فيها معالم فلسفته واكتملت آراؤه ونضجت، فكان من الطبيعى أن تضىء لنا هذه المحاور طريقا فى متاهات هذه الفلسفة وشعابها المتشابكة، ولعل أهم ما لفت نظرنا فى هذه المحاور هو توضيحها لشروط الفن المثالى الذى يحقق وحدة قيم الخير والحق والجمال العقلى وهى أعلى قيم المعرفة. وتتجلى آراء أفلاطون فى هذا الصدد بصورة فنية رائعة وبخاصة عندما يقارن بين الفن والفلسفة السائدة فى عصره وبين الفن والفلسفة اللذين يدعوا لهما فى هذه المحاور.

ففى الخطابة السائد فى عصره والذى يتمثل عند «لوسياس» - Lysias أعظم خطباء العصر لم يرق إلى المستوى الذى ينشده أفلاطون للفن الجيد، وتظهر جوانب النقص فى خطابة «لوسياس» عندما يسرد أفلاطون مقالا كتبه - «لوسياس» - فى موضوع الحب، وقد ظهر فى هذا المقال أنه لم ينجح فى عرض الموضوع لا من جهة المضمون ولا من جهة الشكل. فقد انتهى «لوسياس» إلى تقديم صورة مشوهة للحب لأنه لم يعرف حقيقته ولم يف بالبحث فى أنواعه، وعلى ذلك فلم ينتبه إلى أن للحب نوعا مثاليا هو الذى عرض له سقراط فى المحاور عند حديثه الثانى الذى تدارك

(١٣) الأدبية: ١٩٦ - ١٩٧

فيه أسباب النقص التى وردت فى خطابة لوسياس. ولقد دعم سقراط فنه فى الخطابة بالمعرفة الفلسفية والمنهج الجدلى المؤدى إلى تعريف موضوع كلامه وأقسامه الطبيعية وخصائصه، فجاء حديثه عن الحب صادقا مبينا لأنواعه موضحا لحقيقته، ولذلك فقد انتهى إلى مفهوم للحب على طرف يناقض مفهومه عند «لوسياس». فالحب عند لوسياس هو نشاط غريزى مضر بالنفس مفسد للجسد سواء بالنسبة للمحب أو للمحبيب. أما عند سقراط فقد تسامى الحب حتى أصبح للمحبيب والمحبة خير النعم الإلهية، ذلك لأنه سبيلهما إلى السعادة القصوى والخير الأسمى والمعرفة الفلسفية الحقة.

أما من جهة الشكل فقد بين أفلاطون كيف كان مقال «لوسياس» عن المحب سيئا ينقصه حسن الترتيب والنظام، فقد بدأ من حيث كان يجب أن ينتهى، وانتهى من حيث يجب أن يبدأ فجاء شبيها بشعر «ميداس» الذى يمكن تبديل نظام أبياته كيفما اتفق^(١٤). وجاء مفتقرا إلى الوحدة التى سادت النظرية الكلاسيكية وخاصة عند هوراس Horace^(١٥) من بعد. وينتهى أفلاطون من كل ذلك إلى أن الخطابة إن أرادت أن ترقى إلى مستوى الفن العظيم فعليها أن تدرس طبيعة النفس الإنسانية وتعرف ما نوع الأقوال التى تؤثر فيها التأثير الحسن شأن الطب الذى يدرس الجسد وما يؤثر فيه من عقاقير: إنها فن قيادة النفوس وتوجيهها بالأقوال Psychagogia ولا يعدم أفلاطون أمثلة للخطابة المستنيرة بالفلسفة وبمعرفة الحقيقة فيذكر من ذلك خطابة «بريكليس» Pericles الذى فاق الجميع والذى يدين بتفوقه للفيلسوف أنكساجوراس، ومن ذلك أيضا خطابة ايزوقراط Isocrates الذى وردت إشارة إليه فى ختام المحاور - وعيننا بمناقشة معناه فى تعليقنا على مقدمة ليون رويان التى قدمنا بها المحاور. وإذا كان الفن الجيد هو ما اعتمد على المعرفة الفلسفية، فإن المعرفة الفلسفية لم تعد بدورها مجرد نشاط عقلى جاف فى متناول عامة الناس، بل تتطلب نوعا من الكشف أو التذكر والتجربة الصوفية التى يتصل بها الفيلسوف بهذا العالم ذى الجمال الذى يفوق

(١٤) فايدروس : ٢٦٤.

(١٥) فن الشعر لهوراس.

الوصف والذي لم يتغن به أحد من شعراء هذه الأرض حتى يوم أفلاطون كما يقول في هذه المحاوره^(١٦) ... وإدراك هذا العالم يتطلب مرانا ومشقة وجهدا عظيما مصدرها محاولة التغلب على دوافع الحس وتأثير المادة وتذكر ذلك العالم الروحاني الذي كانت النفس تقيم فيه قبل سقوطها على الأرض، وعندما يتم لها ذلك يحدث لها تغير وتبديل، وتنتابها رجفة مصدرها المحبوب الذي يذكرها بالجمال المطلق الذي تصبو إليه، وعند التقائها بالمحبيب الذي يشاركها هذا الحب تقدسه تقديس الإله لذلك يعد أفلاطون «هوس الحب» الموصل إلى الحقيقة عند الفيلسوف خير أنواع الهوس الإلهي الأربعة التي ذكرها في محاوره فايدروس، فإلى جانب هوس الحب Erotike، يذكر هوس ربات الشعر الملهمه للشعراء المبدعين Poetike وهوس النبوءة الصادر عن الإله أبو للون Mantike وهوس الصوفية المرتادين لأسرار ديونيسوس Telestike.

فإذا ذكرت المهارة الإنسانية المكتسبة غير المصحوبة بالإلهام الإلهي عند الشعراء تضاعلت قيمتها وخفتت، وشتان بين شعر «المهووسين» بالحب الملهمين وبين المهرة الذين يعولون على الصنعة والمران المكتسب!^(١٧) وشتان أيضا بين الفيلسوف المتعقل الذي يحصره جدله العقلي الجاف في دائرة مغلقة وبين حال الفيلسوف المحب الذي يتجاوز مرحلة الفكر الاستدلالي Dianoia فيرتفع إلى مقام الرؤية المباشرة أو الكشف Noein. ذلك لأن المعرفة كما يقول في رسالته السابعة «إنما تنبثق في نفس الفيلسوف كما ينبثق النور فجأة فينتقل بالإنسان طفرة واحدة من عالم الظلام إلى عالم النور والضياء»^(١٨) وهذه الحال هي غاية النفس حين تسعى وراء الجمال، وذلك لأن الجمال هو المعبر عن قيم النظام والتناسب التي يفيضها الخير على كل مخلوقاته كما يقول في محاوره فيليبوس^(١٩).

تلك هي فلسفة أفلاطون، لا نستمدّها من كتابة تعليمية ولا من أبحاث فلسفية

(١٦) محاوره فايدروس: ٢٤٧ جـ

(١٧) فايدروس: ٢٤٥ أ.

(١٨) الرسالة السابعة من رسائل أفلاطون: ٣٤١ د.

(١٩) فيليبوس: ٦٤ هـ.

بقدر ما نستمدّها من محاورات كانت نوعاً من الكتابة الأدبية على حدّ تعبير أرسطو
أو نوعاً من المحاكاة النثرية التي تشبه تمثيلات (Mime) «صوفرون» و«إكسينارخوس»^(٢٠).
وكذلك لم يسع أفلاطون أن يكون فنّاناً بغير فلسفة ولا فيلسوفاً بغير لمسات
الفن، بل ارتبط الجمال الفنّي عنده بالحقيقة الفلسفية. وكانت محاوره «فايدروس»
هذه من أهم المحاورات التي أظهرت لأفلاطون نظرية إيجابية في الفن وفلسفة الجمال
طالما أظلمها الغموض والإيهام في المحاورات الأخرى.

وأخيراً فإننا نرجو من الله أن يوفقنا في محاولتنا تقديم هذا النصّ القيم من
فلسفة أفلاطون إلى القارئ العربي، ولم ندخر وسعاً في تقديم ما توصلنا إليه من
تفسير جديد لهذه الفلسفة على ضوء واقع الحياة الفكرية والأدبية والفنية المحيطة به،
ولقد اعتمدنا في ترجمتنا على النصّ اليوناني والفرنسي الذي نشره الأستاذ ليون
روبان Leon Robin في طبعة جيوم بودي ضمن مجموعة Ies Belles Iettnes المنشورة
عام ١٩٥٤، وقارنا ترجمة روبان بترجمات شامبري E Chambry طبعة جارنييه
فلاماريون Garnier Flammarion المنشورة عام ١٩٦٤ وترجمة ماريو مونييه Mario
Meunier طبعة بايو Payot المنشورة عام ١٩٢٦، ورجعنا كذلك إلى الترجمة
الإنجليزية لهارولد نورث فاوولر H. N. Fowler المنشورة في مجموعة اللويب Leob
وعيننا بنقل تعليقات كل هؤلاء كلما دعت الحاجة إلى ذكر تعليق يفسر النصّ. كما
رأينا أن ننقل ملخصاً لمقدمة ليون روبان لهذه المحاوره، وذكرنا ما كان لنا فيه رأي
خاص، أما رأينا في هذه المحاوره وخلاصة دراستنا لها وفلسفة أفلاطون بصفة
عامة فقد ضمناه تصديراً هذا للكتاب.

أميرة حلمي مطر

الدقي في ١٩٩٩

(٢٠) أرسطو، كتاب الشعر: ١٤٤٧ ب.

تلخيص مقدمة «ليون روبان» وتعليق المترجمة

صحة نسبة فايدروس لأفلاطون وتاريخ كتابتها :

من الثابت أن محاورة فايدروس صحيحة النسبة لأفلاطون، فقد أشار إليها أرسطو وأكد نسبتها إليه واتفق معه في ذلك القدماء^(١).

أما مسألة تاريخ كتابتها فهي التي تحتاج إلى بحث، ويستدل البعض على أنها أول ما كتب أفلاطون لما فيها من حماسة وحيوية تنم عن روح الشباب عند مؤلفها^(٢). غير أن هذا الرأي أثار معارضة من اعتمدوا على المنهج الأسلوبى Stylistique في تأريخ محاورات أفلاطون وتصنيفها، فقاربوا بين محاورات أفلاطون المتأخرة وبخاصة محاورتا القوانين «وتيماوس» واعتمدوا أيضا في ذلك على ما ورد ذكره في آخر المحاورة من إشارة إلى «إيزوقراط» الخطيب، وهي إشارة تفصح عن العلاقات الشخصية المتأخرة التي قامت بين أفلاطون وبينه.

ولكن الغالب في رأى « روبان » أن محاورة «فايدروس» محاورة متأخرة نظرا لما تتضمنه من نظريات وآراء فلسفية. فهي على الأقل متأخرة عن محاورة المأدبة. إذ لو جاز العكس فلن نفهم جيدا لماذا أغفل أفلاطون في المحاورة التي يكرسها للحب كل التطورات التي تضمنتها النظرية في «فايدروس» والتي تكسبها كل قوتها.

ثم هل يعقل، إذا فرضنا أن أفلاطون قد سبق له كتابة هذه المحاورة بين سقراط وفايدروس، أن يشكو فايدروس في محاورة المأدبة وهي المحاورة التالية (١٧٧أ) من

(1) Arist., Rhet. III, 7 - Top. VI 3, 140B3. Metaph. L.6.1071b.

(2) Diogène Laerce III. 38-Hermias, Commentaire du phèdre Olympiodore (le jeune) videde Platon. Cf. Schleiermacher.

إهمال المؤلفين لهذا الموضوع؟ أغلب الظن إذن أن أفلاطون عندما اختار «فايدروس» محدثا لسقراط إنما كان يشير ضمنا إلى هذه الشكوى السابقة فى المأدبة. وإلى جانب ذلك فهناك عدد كبير من النصوص فى «فايدروس» لا يتضح إلا بالرجوع إلى المأدبة. أما السؤال الثانى الذى يمكن أن نطرحه بعد ذلك، فهو: هل تعد محاوره «فايدروس» لاحقة للمأدبة مباشرة؟ يجيب «رويان» عن ذلك بقوله إنها متأخرة حتى عن الجمهورية. إذ يبدو لأول وهلة أنه من غير المحتمل أن يكتب أفلاطون محاوره فايدروس بعد المأدبة مباشرة فيوسع فى النظرية توسعا كبيرا إلى حد أن يقدم صورة مجملة للثقافة الفلسفية، ومعارضة للثقافة الخطابية دون مرور فترة يستوعب فيها أفكاره. فمن الضرورى فى مثل هذه الحال أن يقضى فترة تأمل وتفكير. وكان من الممكن أن تظل هذه الفترة بغير كتابة. ولكن متى وجد مؤلف لا يمكن فهم محاوره فايدروس بدونه فلا بد من أن يوضع هذا المؤلف فى هذه الفترة، وهذا ما سوف يتحتم بيانه بالنسبة لمحاوره الجمهورية؛ فما لم تسبق تجزئة أفلاطون للنفس إلى ثلاثة أجزاء فى الجمهورية لما أمكنه تصويرها فى «فايدروس» بأسطورة العربية المجنحة، أما العكس ففيه إنكار لطابع الجدة الذى يؤكد أفلاطون عند تجزئته الثلاثية للنفس فى الجمهورية. أما فيما يتعلق بخلودها فإننا نرى فى الجمهورية آثار التردد واضحة ولا يعقل هذا التردد بعد اليقين الذى وصل إليه فى «فايدروس» واحتفظ به فى محاوره القوانين (٨٩٤هـ - ٨٩٥ج - ٨٩٦أب).

والبحث فى مصير النفس بعد الموت (اسكاتولوجى) (L'escatalogie) فى محاوره فايدروس يبدو غامضا إن لم يقارن بينه وبين البحث فى المصير الذى ورد فى الفصل العاشر من الجمهورية، وخاصة فى اختيار النفوس للحياة التى ستعود إليها على الأرض وتدخل الحظ فى هذه العملية (٢٤٩ب)، وكذلك فى اختلاف مصائرها ومكانة الطاغية التى تقع فى الدرجة التاسعة والأخيرة من الدرجات (٢٤٨هـ).

وأخيرا فمما لا شك فيه أن المحل - فوق السماوى - فى فايدروس ليس سوى صورة أخرى أسطورية «لمحل المعقولات» فى الجمهورية (الفصل السادس ٥٠٨ - ٥٠٠ - الفصل السابع ٥١٧ب)، لذلك يمكن أن ننتهى إلى أن محاوره فايدروس تنطوى

على أوجه شبه ملحوظة بينها وبين محاورات الفترة الأخيرة، فنظرية الجدل مثلا تغلب
طريقة القسمة التي عنى بها أفلاطون في محاورات السوفسطائى والسياسى
وفيليبوس. وإتقان هذا المنهج الذى ظهر فى فايدروس هو أيضا شرط صلاحية حراس
المجلس الليلى فى القوانين (القوانين ١٢٠-١٠٦٦ أ) والصلة بين محاورة تيمائوس
وفايديروس صلة وثيقة وبخاصة فيما يتعلق بالنفس، فمن الصعب أن نتحدث عن
النفس فى إحدى المحاورتين دون الرجوع إلى الأخرى. وحين يؤكد أفلاطون فى
فايدروس (٢٦٩هـ-٢٧٠ح) أنه لا يوجد خطابة حقيقية تؤثر فى النفس ولا طب
حقيقى يؤثر فى الأجسام دون معرفة الصلة التى تربط النفس أو الجسم بالكل، ألا نجد
هنا كلاما شبيها بما يقوله أفلاطون فى تيمائوس؟

فالفيلسوف الجدلى الذى يستبدل بالخطابة العملية القائمة على مجرد الخبرة
خطابة أخرى هى فن تعليم وتربية مؤسسة على العلم لا بد له من دراسة الطبيعة وهى
الدراسة التى كرس لها أفلاطون محاورة تيمائوس بأكملها. يضاف إلى هذا أخيرا أن
الكتاب العاشر من محاورة القوانين لا يستبقى من براهين خلود النفس سوى البرهان
الوحيد الذى سبق ذكره فى فايدروس-ومن هنا يمكن أن ننتهى إلى أن محاورة
فايدروس متأخرة عن المأدبة والجمهورية.

أما الفيلسوف الألمانى ومترجم أفلاطون «شليرمacher» فقد أخطأ
فى قوله إننا يمكن أن نعتبر فايدروس أولى محاورات أفلاطون لأنه ليس من المحتمل
من الوجهة النفسية أن يجمد فكر أفلاطون طيلة خمسين عاما ويظل يضم برنامجا
يتسع لكل ما اشتملت عليه فلسفته ، ذلك لأنه ليس محصورا فى قالب واحد من أول
للأمر. وإذا كانت فايدروس قد تضمنت آراء سبقت الإشارة إليها فى محاورات المأدبة
والجمهورية فهى تقترب أيضا من ثياتيتوس. فبإثباتها أن الحب هو الرابطة التى ترفع
الإنسان من العالم المحسوس إلى العالم المعقول تأتى بحل للثنائية بين الحس والعقل
فى محاورة ثياتيتوس. والواقع أن منهج فايدروس المستند على أساطير الحب إنما
يكمل نظرية المعرفة فى ثياتيتوس، ولعل أفلاطون إنما كان يناقش مشكلة المعرفة
عند بعض المدارس الفلسفية المعاصرة له فى ثياتيتوس، أما فى فايدروس فقد كان
يناقش مدارس الخطابة.

وعلى العموم فيمكن وضع المحاورتين فى الفترة السابقة مباشرة على رحلته الثانية إلى صقلية، أى حول عام ٣٦٦ ق.م، أما الفترة التى تفصل فايدروس عن المأدبة، فلا يمكن أن تكون أقل من عشر سنوات إذ كانت المأدبة قد كتبت حول ٣٨٥-٣٨٠ ق.م. وعلى ذلك فإن فايدروس تقدم وعيا بحاجات التعليم. وطرق الجدل لم يكن متوافرا لدى أفلاطون وقت تأليف المأدبة.

منظر المحاورة وشخصياتها :

فترة المنظر :

من المرجح أن تكون أحداث محاورة فايدروس قد وقعت حول عام ٤١٠ ق.م. فمن المعروف أن «لوسياس» قد قدم إلى أثينا عام ٤١٢ ومن المحتمل أنه كتب أثناء إقامته مقالا عن الحب «الإيروتيكوس Eroticus» ، ولا يبدو أن تكون المحاورة قد وقعت فى السنين الأخيرة من حياة سقراط لعدم إثارتها المشكلات الخاصة بمحاكمته كما أنها لا تكشف عن عداوة سياسية مع أحد. ويبدو فى المحاورة أن سقراط قد قابل فايدروس فى المدينة حيث ظهر لهما المنزل الموروخى ومعبد زيوس، ثم غادراها خارج الأسوار واتبع الطريق المؤدى خارج المدينة، ثم انحرفا إلى شاطئ نهر الإليسوس وهو الذى تكثر حوله الصخور التى ذكرتهما بأسطورة خطف بورياس لأوريثيا.

شخصيات المحاورة :

أما فيما يتعلق بشخصيات المحاورة فلا مجال الآن للتعرض لشخصية سقراط، أما فايدروس فقد سبق لأفلاطون أن ذكره فى محاورة المأدبة. وعلى الرغم من أن سقراط يحدثه كما لو كان صبيا إلا أننا يجب ألا نتصوره حدثا فقد كان فى حوالى الخامسة والثلاثين عند كتابة المأدبة وقد كان من أنصار السفسطائيين. وعدا الشخصيتين المتحاورتين فقد ورد فى المحاورة ذكر لوسياس وإيزويزوقراط الخطيبين. وعلى الرغم من أن الأخير لم يأت ذكره إلا فى ختام المحاورة إلا أنه يبدو أهم الشخصيتين فيما يتعلق بموضوع المحاورة.

أما «لوسياس» فهو ابن «كيفالوس» السيراكوسى الذى أسس مصنعا للأسلحة فى ميناء بيرايوس منفذا لنصيحة بريكليس، وكان أخوه هو بوليمارخوس الذى ظهر مع أبيه فى محاوراة الجمهورية.

وقد اشتهر «لوسياس» بكتابة مقالات نموذجية epidétiques يتعلمها التلاميذ لمحاكاتها، وكتابة خطب الادعاء والدفاع فى المحكمة، أى كان كاتب خطب المحاكم Logographe ومدينته الأصلية هى سيراكوسة بصقلية، وتعلم على تيزياس معلم الخطابة السيراكوسية وقد تعرض لكرهية حكومة الطفلة الثلاثين التى تولت الحكم على يد «لساندر» كما تعرض أخوه «بوليمارخوس» لتعقب إيراتوستين» فزج به الى السجن وأعدمه، ولما انهارت هذه الحكومة حاول الزعيم الديمقراطي «ثراسيبولوس» تعويض الديمقراطيين وإعطاء الأجانب منهم حق المواطنين، ولكن سرعان ما ثار حزب المعتدلين المتقربين من الأرستقراطية الوطنية من أمثال «ثيرامين» فعطل القانون ولم ينفذ. ووجه «لوسياس» جهوده نحو معارضة «إيراتوستين» الذى أعدم أخاه، وبلغ أوج شهرته الأدبية حول عام ٤٠٣ ق.م.

ومما يستلفت النظر أنه فى حين يذكر فايدروس «لوسياس» على أنه «أمهر الكتاب المعاصرين» لا نجد أفلاطون يقره على ذلك، «فلوسياس» فى نظره كاتب ردىء ينقصه الابتكار والنهج على السواء فليس فى أسلوبه أصالة ولا منطق سليم، بل إن أسلوبه مبهم ومضطرب. والواقع أن أفلاطون قد تجنى على «لوسياس» بحكمه هذا لأن ما يذكره شيشرون عنه (٨٣-٣٦) هو أن فى أسلوبه دقة ونفاذا ووصفا حسنا للشخصيات، وفضلا عن ذلك فمن المعروف أن «لوسياس» لم يكن بهذا الوصف الذى وصفه به أفلاطون، بل امتاز فى كتابته بالبساطة مع دقة الأسلوب وحسن تصوير الشخصيات، ففى نص أفلاطون فى الخطاب السابع (٣٢٥) يرد ما يلى:

«لقد قدم سقراط للمحاكمة بواسطة بعض الرجال ذوى النفوذ. . . فمن هم هؤلاء؟

إن «أنيتوس» يمثل رجال الأعمال والسياسيين و«ميليتوس» يمثل الشعراء أما «ليقون» فيمثل الخطباء.

فإذا عرفنا أن «ليقون» لم يكن من المشهورين فإن أفلاطون يبدو أنه يشير من طرف خفى إلى من لهم نفوذ من بين هذه الفئات، ويعد «لوسياس» على رأس ذوى النفوذ فى مجال الخطابة، وهو الذى يمكن أن ينطبق عليه الاتهام الضمنى، وخاصة أنه كان من بين كبار شخصيات الحزب الديمقراطى، ولا يستبعد أن يكون هو الذى دفع «ليقون» إلى اتهام سقراط، فلعله قد تمنى إبعاد سقراط خوفا من نفوذه على أبناء الأرستقراطية وخاصة أن الأجانب كانوا يكرهون نزعة سقراط الوطنية.

لكن لماذا اختاره أفلاطون هدفا لهجومه على الخطابة ولم يختار غيره؟
لعل السبب فى ذلك هو أن «لوسياس» كان قد مات عند كتابة أفلاطون لمحاورة فايدروس، كما أنه من العسير أن ينسب أفلاطون لأحد الكتاب المعاصرين مثل هذا النقد الذى ذكره فى المحاورة.

أما عن الحديث الذى ينسبه إليه أفلاطون فى مقدمة المحاورة فهناك خلاف حوله. هل كان صحيح النسبة للوسياس أم أنه مدخول عليه ومن تأليف أفلاطون؟
يورد «روبان» رأى ديوجين لائيرس وهرمياس اللذين يؤكدان أن الحديث صحيح النسبة إلى لوسياس، وقد سار كثير من المحدثين على رأيهما بل يرون أنه فضلا عن شهادة القدماء، سيكون من غير المفهوم أن ينتقد أفلاطون أسلوب لوسياس فى الخطابة إذا كان الحديث غير صحيح النسبة إليه.

كذلك فإن أفلاطون يؤكد على لسان فايدروس أن هذا الحديث صحيح النسبة إلى لوسياس، وإذن فلا يمكن أن يقارن أفلاطون بين «إيزوقراط» ويفضله على «لوسياس» إن لم يكن المقصود فى أول المحاورة هو لوسياس نفسه.

غير أنه لما كان من الصعوبة بمكان أن نجزم برأى حاسم فى هذا الموضوع وخاصة أن أفلاطون قد أتقن فن محاكاة الأساليب فإن روبان يرجح أن أفلاطون إنما اختار «لوسياس» كممثل لمدرسة معينة من الخطباء أراد أن ينقدها، وهى مدرسة الخطباء والسفسطائيين الذين فصلوا بين فن الخطابة ودراسة الفلسفة، وزادت أهميتهم فى عصر الديمقراطية.

ثم إن ابتداء الحديث يوحي بأنه تكملة لحديث سابق لا يدل على أنه صحيح النسبة إلى لوسياس بل يمكن فهمه على أن أفلاطون قد كتبه بهذه الصيغة (٢٦٤) إمعانا في بيان عدم استقامة التأليف في هذه المدرسة التي يوجه إليها نقده، ولا يستحيل على أفلاطون أن يولف نموذجا يجمع فيه كل الأخطاء التي يريد أن ينقدها، وأكثر من هذا، أليست أحاديث سقراط من تأليف أفلاطون؟ والأمر كذلك فيما سبق كتابته من الأحاديث الخمسة في المأدبة؟ ولذلك ففي رأي روبان أن الأدلة غير مؤكدة تماما من جهة القائلين بصحة نسبة الحديث إلى لوسياس.

هذا فيما يتعلق بلوسياس، أما فيما يتعلق بإيزوقراط فالمعروف أنه قد ولد عام ٤٣٦ ق.م، فهو يكبر أفلاطون بحوالي ثماني سنوات، وهو ابن أحد أغنياء أثينا وكان أبوه يمتلك مصنعا للآلات الموسيقية وقد أمكنه أن يتلقى أحسن ما يمكن من تعليم في عصره، فحضر دروسا على جورجياس ثم اتجه إلى التعليم وأسس مدرسة للخطابة عام ٣٩٣ ق.م وكتب نماذج لتلاميذه من بينها «هيائنا» و«بوزيريس»، ودعا إلى اتحاد اليونان لمواجهة خطر غزو البرابرة، ووجه رسائل إلى أمراء اليونان يدعوهم للنهوض بتحقيق هذه الغاية مثل رسالته إلى جاسون وإلى ديونيسوس. وفي هذا يتفق مع أفلاطون في الاتجاه إلى طاغية يحقق أهدافه السياسية، غير أن غاية إيزوقراط كانت تتجه إلى تحقيق وحدة مدن اليونان Panhellenisme، أما غاية أفلاطون فقد كانت تتجه إلى تحقيق المجتمع المثالي الذي لا يتغير بتغير الظروف بل يطبق في كل زمان وكل مكان. أما فيما يتعلق بالإشارة الواردة في نهاية المحاوراة والتي يفهم من ظاهرها أنها ثناء على إيزوقراط فهل كان أفلاطون يعنى بها فعلا تقريره؟

لا يبدو الأمر كذلك في رأي «روبان» فإيزوقراط معلم يتقاضى من تلاميذه المال الكثير، وهو أمر يعيبه أفلاطون عليه وعلى أمثاله، ومن ناحية أخرى كان إيزوقراط يبغى النجاح العملي في الحياة وينأى هو وتلاميذه عن الطريق الوعرة الطويلة التي تفرضها الفلسفة على أصحابها، أما لقب الفيلسوف الذي أطلقه على نفسه فلم يكن يعنى عنده ما يعنيه عند أفلاطون من تأمل عقلي، ومع ذلك يمكن القول بأنه قد حدث تقارب في النهاية بين أفلاطون وإيزوقراط، إذ يقال إن إيزوقراط قد زار

أفلاطون ودار بينهما حوار غير أن ذلك غير مؤكد حيث إن هذه الواقعة من تأليف «براكسيفان».

وتبدو محاورة فايدروس، على ما يظهر للقارئ، اتهاماً لخطابة إيزوقراط فيما يرى «روبان». فهو يقول إن أفلاطون قد ظل يذكر لوسياس طوال المحاورة، الأمر الذى يضطر القارئ إلى أن يفكر بطريقة ضمنية فى إيزوقراط ؛ ولذلك فحين يظهر اسمه فجأة فى نهاية المحاورة مع الثناء عليه فلا بد هنا أن يصدق حدس القارئ بأن الكلام السابق إنما ينطبق على إيزوقراط كما ينطبق على لوسياس.

وفى الجملة يجب ألا تؤخذ هذه التحية بمعناها الظاهر لأنها ليست فى الواقع سوى دعاية ساخرة. ثم يقول : إن فى شخصيته نبلا، لكن هذا ما كان يدعيه إيزوقراط دائما، وهى صفة لا تتفق ومسلكه فى جمع المال مقابل التعليم، ثم التنبؤ بأن فيدروس سيكون له مستقبل حسن إذا ما تقدم فى السن ، ولكننا لو رجعنا إلى تاريخ تأليف فايدروس وهى من المحاورات المتأخرة لوجدنا أن إيزوقراط كان مسنا فى هذا الوقت. وأخيرا يقول أفلاطون إن الطبيعة قد وهبتة فلسفة من نوع معين، ولكن أى نوع من الفلسفة؟

إنها ولا ريب فلسفة تزدرى المعرفة الخالصة بالحقيقة المجردة من المنفعة، ولا تبغى سوى النجاح فى الحياة العملية. هذا هو مجمل رأى «ليون روبان» فى هذه الإشارة الختامية إلى إيزوقراط، وخلاصته أنها قيلت على محمل السخرية.

غير أن افتراض هذه السخرية يبدو ضعيفا فى نظرنا، وخاصة إذا ذكرنا أن سياق المحاورة يستدعى المقابلة بين أمثلة للخطابة المضللة عند السفساطيين وغيرهم ممن لا يابهون بالحقيقة وأمثلة أخرى للخطابة الفلسفية. ثم إن سقراط كان يبدو فى المحاورة جادا، وليس من الطبيعى أن ينهى أفلاطون محاوراته بفكاهة أو سخرية؛ كما لا يوجد محل للتشكيك فى تحسن العلاقة بين أفلاطون وإيزوقراط ما دام قد ثبت تبعا لرأى براكسيفان Praxiphane تلميذ ثيوفراسطس أنه قد حدث تحسن فى

هذه العلاقة، ويبدو - على خلاف ما يراه ليون روبان - أن أفلاطون كان يمتدح المعرفة الصحيحة الصادرة عن قوة روحية فياضة عند إيزوقراط وهي تقابل الخطابة التي لا تقوم إلا على مجرد تطبيق القواعد الآلية المحفوظة عند لوسياس

ولكن من الغريب أن يذكر أفلاطون إيزوقراط على أنه شاب والمعروف أنه كان في هذا الوقت الذي يكتب فيه أفلاطون المحاوره مسنا، فما تعليل ذلك؟ يرى رنيه شيرر⁽³⁾ أن المحتمل أن تكون هذه إشارة مجازية يريد بها أفلاطون أن يصور شخصية إيزوقراط الخصبة الممتلئة بالآمال في صورة مثالية، وليس هذا غريبا على فكر أفلاطون حيث إن للمثال عنده حقيقة تفوق الواقع من حيث الفاعلية والوجود.

غير أنه من المحتمل في رأينا أن يكون أفلاطون بهذه الإشارة قد راعى الظروف التاريخية التي يصور فيها أحداث المحاوره، فإذا صدق أن هذه الأحداث قد تمت في تاريخ سابق أى حول عام ٤١٢ ق. م فسوف يترتب على ذلك أن يكون إيزوقراط في ذلك الوقت لم يتجاوز طور الشباب حيث كان مولده حول عام ٤٣٦ ق. م.

موضوع المحاوره :

إن تشعب الحديث في محاوره فايدروس بصورة واضحة يجعل القارئ ينسى وحدة الموضوع الذي أراد المؤلف بحثه، وهل هو في الحب؟ أم في النفس؟ أم في الخطابة؟

والواقع أن الموضوع الرئيسي في المحاوره هو دراسة الخطابة. فقد أراد أفلاطون أن يبين أنواع الخطابة السائدة في عصره ويقدم نقده لها، ثم يحدد شروط الخطابة الجيدة ويبحث المهمة التي تضلع بها لإصلاح النفس البشرية، غير أن إفاضة في الحديث عن الحب وعن النفس لا يجعلهما موضوعين عارضين لا صلة لهما بالموضوع الرئيسي، بل إن العناية الكبيرة التي يكرسها لهذين الموضوعين تكشف عن الصلة الوثيقة التي تربط هذه الموضوعات الثلاثة بعضها ببعض الآخر كما سيتضح فيما بعد.

(3) Cf. R. Schaerer : La question Platonicienne Neuchatel 1938, pp. 180-181. of R. Schaerer : Episteme et techné. notions de Connaissance et d'art d'Homere a platon, Macon.1930, pp. 22-38.

ففى مقدمة المحاوره يلتقى سقراط بفائديروس فى الطريق ثم يتابعان السير فى
نزحه خارج المدينه، ويستخرج فائديروس من تحت طيات ثيابه مقالا من تأليف
الخطيب لوسياس يعرف باسم « حديث الحب Eroticus »، وفى هذا الحديث مذمة للحب
ودعوة لتجنب الإنسان الخضوع لتأثير من كان مهووسا فى حبه. ولا يلقى هذا الحديث
من سقراط أى تقدير أو إعجاب مما يجعل فائديروس يطالب سقراط بأن يأتى بحديث
مثله، فيفعل سقراط مظهرا براعة تفوق براعة لوسياس، ولا يكتفى سقراط فى هذا
الحديث الذى قصد به منافسة لوسياس بالدعوة إلى تجنب المحب المدله بل يستطرد
عن عمد إلى بيان رداءة الحب الذى يتصوره لوسياس. إنه حب أنانى يقف عند حدود
إرضاء شهوة العاشق، ومثل هذا العاشق لا سمو فيه ولا جمال، وعواقبه وخيمة على
المعشوق (٢٣٨-٢٤١) غير أن سقراط لا يلبث أن يتوقف عن الحديث إذ يأتية الصوت
الداخلى الذى كان ينهيه عن القيام بعمل ما، لقد أحس بأنه قد ارتكب إثما كبيرا فى حق
الحب ولا بد له من كفارة يتطهر بها من إثمه، وهذه الكفارة ليست سوى حديث آخر
يقدمه فى مدح الحب وبيان أهميته وسموه بعد أن ذمه فى صورته الرديئة فى
الحديثين السابقين.

وقد سبق لأفلاطون أن تناول موضوع الحب فى محاوره المأدبة وعرض نوعية
ما كان منه ساميا - فلسفيا - وما ليس كذلك، وقد بدا الحب فى المأدبة روحا خلاقا
يجمع بين الأضداد، فهو ابن الفقر والغنى وهو سر الخلق فى الوجود، وهو يهدف فى
النهاية إلى غاية قصوى هى الجمال المطلق الذى به يوجد كل جمال على الأرض. هذا
هو الحب كما وصفته «ديوتيميا» كاهنة المأدبة، أما الحب فى محاوره فائديروس فهو
فى حقيقته هوس (Mania)، مقدس لأنه إلهام من الآلهة لا يقل تأثيرا فى إصلاح النفس
البشرية عن وظيفته فى معاونتها على معرفة الحقيقة الفلسفية والامتزاج بها.

وعن ذكر الهوس يقول أفلاطون إن للنوع الإلهى منه أربعة أمثلة مشاهدة
(٢٤٤أ) أولها هوس النبوة الذى تأتى به كاهنات أبوللو حين يفقدن وعيهن، وثانيها:
هو ما يتخذ طابع الكشف الصوفى وما يحيط به من طقوس طهارة وريادة لا يستوعبها
العقل المنطقى كما يشاهد فى الأسرار الدينية. وثالثها هو الهوس الذى يظهر فى إلهام

الشعراء فيكون الشرط الأساسى في إجادتهم حتى لتخبو إلى جانبه البراعة الفنية مهما بلغت، لأن من يطرق أبواب الشعر دون أن يكون قد مسه الهوس الصادر عن ربات الشعر ظننا منه أن مهارته الإنسانية تكفى فى أن تجعله شاعرا فى آخر الأمر، فلا بد أن يكون مصيره الفشل، ذلك لأن شعر المهرة من الناس سرعان ما يخفت أمام شعر الملهمين الذين مسهم الهوس».

أما رابع أنواع الهوس فهو «هوس الحب» الذى يعود على المحب والمحبيب بخيرات كثيرة قد جهلها لوسياس حين ذم الحب، وكذلك تجاهلها سقراط فى حديثه الأول الذى سار فيه على منطق لوسياس.

ولتفسير أثر الحب فى النفس الإنسانية ينتقل سقراط إلى تحليل سيكولوجية العاشق وتفسير طبيعة النفس البشرية وعلاقتها بالنفوس الإلهية وصلتها بالطبيعة وعالم المعقولات. ونظرية النفس فى فايدروس تفيض بمعلومات هامة تفسر كثيرا من الغموض فى المحاورات الأخرى التى تناول فيها أفلاطون موضوع النفس، لقد بدأ أفلاطون حديثه عن النفس مدفوعا بالفكر السقراطى حين اعتبرها جوهرًا عقليا بسيطا، جوهرًا يمتزج كل الامتزاجات بعالم المعقولات ويمكن أن نستخلص هذا الرأى من محاورة فيدون (٧٨ج)، غير أنه ما لبث أن طور هذا الرأى فى الجمهورية حين أدخل فى الكتاب الرابع من هذه المحاورة فكرته من تجزئة النفس إلى قوى ثلاث متباينة هى العقل والحماسة والشهوة - لكن يبدو أنه كان مترددا فى هذه التجزئة لأنها ناتجة عن اتصال النفس بالبدن.

أما فى محاورة فايدروس فقد لجأ إلى تصوير النفس بواسطة الأسطورة، لأن الأسطورة هى المنهج الوحيد الذى يقرب لنا حقيقة ما لا يقع تحت تجربتنا، لذلك فقد صور النفس جوهرًا مركبا، وشبهها بعربة ذات جوادين وسائق، وجميعهم قد زودوا بالأجنحة، وصنف النفوس أنواعا تختلف باختلاف جودة عناصر هذا التركيب، فعناصر النفوس الإلهية متألفة وحركتها منتظمة منسجمة ومن ثم فهى أشد تطلعا وامتزاجا بعالم المعقولات السامية، فى حين أن النفس عرضة للاضطراب بفعل العنصر الجامع غير العاقل الذى يبعدها عن عالم المعقولات، فحركتها تتعرض لعدم

الانتظام وللاضطراب الذى يتحتم على الفيلسوف أن يقهره وأن يقاومه بكل ما أوتى من قوة حتى يغلب العقل والنظام على طبيعة نفسه.

ويرى أفلاطون فى هذه الأسطورة كيف كانت النفوس تعيش فى البدء فى مكان ما يعلو السماء. وهناك كانت تتأمل مثل الجمال والحق والخير وتساعدها طبيعتها المجنحة على التحليق والطيران منتظمة فى موكب النفوس الأخرى الذى يقوده زيوس كبير الآلهة، وينقسم الموكب إلى أحد عشر فيلقا على رأس كل منها إله ماعدا «هسيتا» التى تظل مستقرة فى قعر دارها، ويختلف مسلك النفوس أثناء طوافها فى هذا المكان الذى يعلو السماء.

فثمة نفوس إلهية جيدة التركيب نبيلة العناصر لا تعترض سبيلها أية عقبات، وثمة نفوس أخرى للجبان ونفوس بشرية وهذه النفوس الأخيرة غير متجانسة التركيب، بل متباينة العناصر لأن أحد جياها جامع ذو طبيعة شرسة تختلف عن طبيعة السائق والحواد الآخر الطيع، ويحدث لهذه النفوس أن تسهو بسبب الغفلة، ويختل توازنها فتسقط فى جسم إنسانى تتفاوت منزلة صاحبه بين البشر بحسب نصيب كل نفس من المعرفة بالحقائق المثالية وقدرتها على تذكرها، فأفضل النفوس هى ذات الرؤية القوية والتذكر الواضح، ولهذا يقدر لها أن تسقط فى كيان فيلسوف محب للمعرفة والجمال، تليها نفوس توجد لقائد أو سياسى أو غيرهما من المراتب التسع المذكورة التى أدناها مرتبة الطاغية. وبعد الموت يحكم على النفوس السيئة مرتكبة الآثام بالسقوط إلى «هادس» أو «العالم السفلى» لتعذب بقدر آثامها وقد تستدعى بعد ألف عام لتحيا على الأرض مرة أخرى فإن استمرت ثلاث مرات على هذا المنوال يدركها الخلاص نهائيا. وخلود النفس أمر مؤكد فى فايدروس ويعتمد على تعريف أفلاطون للنفس بأنها مبدأ الحركة فهى مبدأ لا يستمد حركته من غيره بل من طبيعته فهى تحرك ذاتها بذاتها كما تكون فى الوجود إلى ما لا نهاية.

وتقوم الفلسفة بدورها العظيم فى التأثير فى النفوس للارتفاع بها إلى المستوى الذى يمكنها من الامتزاج بعالم المعقولات الخالدة، وهو العالم الذى سبق لها الحياة فيه قبل سقوطها إلى الأرض وبقدر اتصالها بهذا العالم يكون نصيبها من السعادة

والخلود. والحب الذى افتتح به أفلاطون المحاوره يعود أيضا هنا ليقوم بالدور الرئيسى فى عملية «المعرفة الفلسفية عند أفلاطون».

فمن هو المحب الحقيقى ؟ وما موضوع الحب ؟ وما غايته؟

لما كانت النفس، تبعا للطور الأخير من فلسفة أفلاطون تمثل منزلة وسطى بين عالم المعقولات وعالم المحسوسات فقد صارت فى حاجة لمعرفة أخرى تعلق على التدريب العقلى الجاف والإدراك الحسى الصرف، أى إلى المعرفة التى تنكشف عند من يتلقون الهوس الإلهى وخاصة هوس الحب، وذلك حين يحرك نفس الفيلسوف التى امتلأت بالجمال المطلق فصارت تنفعل بما تصادفه من أمثلة محسوسة لهذا الجمال على الأرض، بل يغير الانفعال من طبيعتها حين يذكرها بالجمال المثالى المطلق الذى كانت تشاهده فى الزمن الماضى (٢٥١-٢٥٢) والذى يتميز بضياء لا يوجد فى غيره من الماهيات الأخرى، فهو أقرب الماهيات إلى النفس الإنسانية وأكثرها وضوحا لها، ولما كانت كل نفس تتبع فى العالم السماوى إلها فإنها تتطلع عند قدومها إلى الحياة الأرضية إلى محبوب له صفات الإله الذى كانت تتبعه فيما مضى، فإن وجدته اندفعت نحوه مرغبة وقدسته تقديس إله. وينعكس الحب مرة أخرى من المحبوب إلى المحب حتى ينتهى بهما تبادل الحب إلى غاية مثالية واحدة هى الفضيلة والرغبة فى العالم الإلهى الخالد، فتستعيد النفس طبيعتها الإلهية ويسعدان بعد الموت. فعشق الفيلسوف هنا لا يتجه إلى غاية حسية أو شهوانية وإنما غايته الوصول إلى عالم الحقائق المثالية التى هى الجمال المطلق والخير الأقصى، وهذا هو الحب الفلسفى الذى ينشده أفلاطون.

ويعجب فايديروس بحديث سقراط هذا ويعلن أن أحد السياسيين قد منع «لوسياس» من الكتابة فهو يخشى ألا يكتب ردا على هذا الحديث. فيجيبه سقراط بأن الكتابة ليست فى ذاتها شرا وإنما الخطأ فى الكتابة الرديئة وهذا ينقلنا إلى فن الخطابة ليميز ما كان منه رديئا وما كان حسنا.

يأخذ أفلاطون على فن الخطابة وأعلامه المعاصرين له عدم اكتراثهم بحقيقة الموضوعات التى يتناولونها، فهم ينصرفون إلى العناية البالغة بالكسب العملى

(٢٦٦ج) ويعتمدون فى تعليمهم على تلقين الطلاب وتحفيظهم جملة قواعد وعبارات ونماذج يطبقونها بطريقة آلية فى كل المناسبات والأحوال، ويتدريس هذه الوسائل يقنعون الطلاب بأن غاية الخطابة هى إقناع الجمهور، ورأيهم أنه إذا كان الحق يبدو للجمهور دائما مقنعا فلننتجبه لنقنع الناس بما يبدو لهم حقيقيا (٢٧٢-٢٧٣) وتنصرف مهارتهم جميعا إلى التلاعب بالأفكار وإشاعة الغموض حتى ليظهروا أتفه الأمور جليلا وأجلها تافها، وأوضح مثال لذلك هو حديث «لوسياس» الذى ذم فيه الحب. لكن ليست هذه المؤلفات ولا طريقة التعلم التى يتبعها الخطباء بنافعة فى تعليم فن الخطابة، إذ لابد للخطابة الصحيحة من أن تعتمد على الفلسفة. ذلك لأن فن الخطابة هو فن قيادة النفوس Psychagogie وهو يتطلب دراسة للنفس ومعرفة بحقيقة الأمر الذى نتحدث عنه. ومثالها هو ثانى أحاديث سقراط الذى انتهى فيه إلى إثبات أن أعظم أنواع الهوس هو هوس الحب (٢٤٥ج-٢٤٩د) واعتمد فى ذلك على دراسته للنفس فبحث هل هى شىء بسيط أم مركب وما عناصر هذا الشىء إن كان مركبا؟ وكيف يؤثر وبأى شىء يتأثر.

ولكن هل يكفى عند دراستنا للنفس أن نعزلها عن دراسة الكل؟ كلا، فمن رأى إبقراط أنه لا يمكن عزل الموضوع الذى ندرسه عن دراسة الكل حتى فى دراستنا للنفس^(٤).

وبناء على ذلك يرى أفلاطون أن كل فن حقيقى ليس مجرد ممارسة وتمارين عملى، وإنما هو معرفة ودراسة للفنون الأخرى التى تربطه بها صلات مشتركة، وعلى هذا النحو كانت بلاغة بريكليس مدينة بقوتها إلى المصادفة الحسنة التى وضعت فى طريقه أنكساجوراس العالم الفيلسوف.

فإذا أرادت الخطابة أن تصبح فنا بالمعنى الصحيح فيجب عليها ألا تنكمش فى إطارها المحدود بل عليها أن تتطلع إلى السماء وأن تمد بصرها إلى آفاق أبعد من حدودها.

(4) Cf. A. Diés ; Autour de platon. Vol I, pp. 30-45.

وإلى المثل الذى ذكره أفلاطون صراحة عن خطابة بريكليس، نراه يشير ضمنا إلى ثانى أحاديث سقراط ويعدّه نموذجا للخطابة الصحيحة المعتمدة على الفلسفة. ففى هذا الحديث - كما سبق أن ذكرنا - دراسة للنفس بكافة أنواعها الإلهية والإنسانية على السواء وطريقة فعلها وانفعالها ودراسة للخطب والأحاديث المختلفة التى تؤثر فيها والتى لا تؤثر، فكان شأنه شأن الطبيب عندما يكون بصدد علاج الأجساد، فهو يبحث عن حالات فعلها وانفعالها وما يؤثر فيها من عقاير وما لا يؤثر. لذلك ينبغى على الخطيب أن يستعين بالفلسفة إذا أراد بلوغ مستوى الجودة والإتقان. فالحب الفلسفى يدفعه إلى معرفة عالم المثل الذى تعشقه نفسه وتحن إليه. ولكن الحب لا يكفى، إذ ينبغى له الاستعانة بمنهج ينظم به فكره، وليس هذا المنهج إلا الجدل، أى فن مناقشة الأفكار، فالخطابة هى فن القول الذى لا بد له من الاستعانة بالجدل، فن التفكير، ويوضح أفلاطون فى فايدروس ذلك المنهج الذى سبق أن ذكره فى فيدودن (١٠١هـ) والجمهورية (الكتاب السادس ٥١١ج) ويذكر هنا وبطريقة حاسمة استقلال المثل فى عالم للمعقولات خاص بها بعد أن ظهر تردده فى هذا الشأن فى محاوره «بارمنيديس».

كذلك يعنى على وجه الخصوص بطريقة القسمة المنطقية بعد أن كان اهتمامه فى المحاورات السابقة يدور حول الارتفاع من المحسوس إلى المعقول أى بطريقة الجدل الصاعد ؟ ويسير الجدل فى طريقين. يتلخص الأول فى عملية جمع الكثرة المشتتة فى فكرة واحدة تجمعها صورة أو مثال واحد، أما الثانى فهو على العكس من ذلك تجزئة الفكرة الواحدة إلى الأنواع التى تدخل فيها، ويجب ألا تسير هذه بالمصادفة بل وفق الأجزاء التى ينقسم إليها الموضوع بطبيعته.

فعند دراستنا للحب مثلاً أدخلناه فى حقيقة أخرى هى الهوس، ولكننا لم نقف عند هذا الحد بل رجعنا إلى استخدام طريقة القسمة المنطقية فأوضحنا أن للهوس أنواعا مختلفة فمنه ما هو إنسانى ومنه ما هو إلهى، وبيننا كيف يدخل الحب فى هذين النوعين، فالحب الذى نمتدحه هو الموحى به من الآلهة ثم انتهينا إلى النوع الأخير الذى لا ينقسم بعد ذلك (٢٧٧ب).

ونحن نسمى من يستطيعون إتقان هاتين العمليتين بالجدليين (فيدون ٧٣-٧٥) وقد عنى أفلاطون بطريق الصعود فى الجدل فى محاورات الشباب، أما عملية القسمة فقد ظهرت أهميتها عنده فى محاورات فايدروس والسفسطائى (٢٥٣ج) والسياسى (٢٨٥) وفيليبوس (١٥-١٨) - وفى الكتاب الثانى عشر من محاوره القوانين (٩٦٣-٩٦٦) يطبق أفلاطون هذا المنهج على المشكلات الأخلاقية، فهو يحاول أن يتجاوز الكثرة المحسوسة وما يبدو فيها من اختلاف وتنافر إلى وحدة معقولة، ولكن الفكرة العامة التى تضم هذه الكثرة قد تكون عامة بحيث تضم عناصر غير متألّفة، لذلك من الضرورى أن نراجع الفكرة بتقسيمها إلى أنواعها الطبيعية حتى نصل إلى النوع الأخير الذى لا يوجد فيه أى تميز أو انقسام ولا توجد بعده إلا الأمثلة الفردية. كذلك نرتفع من المحسوس إلى المعقول ثم نعود مرة أخرى من المعقول إلى المحسوس وهذا كله على المستوى الفكرى بحيث لا نتعامل إلا بالأفكار كما قال فى الجمهورية (٥١١ج).

ويمكن أن ننتهى مما سبق إلى أنه لا بد للخطيب من إعداد فلسفى ومن نظرة شاملة تجعله على بينة من حقيقة ما يتحدث عنه ومن الغاية المرجوة من فنه. إنه ليضطلع بمهمة عظيمة لم يكن لوسياس ولا غيره من أعلام الخطابة السائدة يقدرونها حق قدرها، لأن الخطيب الفيلسوف لن يسعى إلى إرضاء الناس ولا إلى مكاسب وغايات عملية، بل إن غاية الخطابة عنده هى إدراك عالم المعقولات الذى بتأمله تصفو النفس وتطهر وتحقق القيم الأخلاقية المثالية، وختم أفلاطون محاورته بأن وجه دعاء للإله «بان» رب المكان الذى أوحى إليه بهذا الحديث فقال :

«أيا «بان» العزيز، يا آلهة هذا المكان جميعا

أنعموا علىّ بجمال النفس الباطنى

لكن لماذا اختار «بان» بالذات ؟.. يقول رويان: لعل ذلك لأن «بان» هو ابن هرمس رسول الآلهة، وهو كائن ذو طبيعتين إذ هو قادر على أن يوحى بالحديث السيئ كما هو قادر على أن يوحى بالحديث الجيد كطبيعته المزدوجة فنصفه الأعلى بشرى

ونصفه الأسفل حيوان، إنه أشبه الكائنات بسقراط شبيه « السيلينوس»^(٥)، مخلوق ذو شكل خارجي مشوه، ولكنه ينطوى على سمو باطنى كبير .

(٥) تروى أساطير اليونان أنه من آلهة الغابات والمياه وأنه أقدم أنواع الساتير (Satyrs) أرواح الطبيعة الوحشية، تظهر عادة فى معية الإله ديونيسوس أو باخوس إله الخمر وتمثل الإسراف وهى السكر والمجون. وتصور الأساطير سيلينوس على هيئة رجل مسن كثيف الشعر منتفخ البطن أفطس الأنف.

فايدروس عن "الجمال" : من باب الأخلاق (شخصيتا المحاور : سقراط وفايدروس)

المقدمة :

٢٧٧ سقراط: إلى أين أنت ذاهب يا عزيزي فايدروس ومن أين جئت ؟

فايدروس: من عند «لوسياس بن كيفالوس»^(٦) يا سقراط، وسأخرج خارج الأسوار، بعد أن قضيت هناك زمنا طويلا جالسا منذ السحر. وهأنذا أسير في الطريق العام وفقا لنصيحة صاحبنا أكومينوس^(٧) فهو يقول إن في السير على الطريق العام ما ينعش أكثر من المشي في أزقة المدينة.

س : ما أحسن قوله يا صاحبي ، ولكن يبدو أن «لوسياس» كان في المدينة.

ف : أجل كان عند « أبكراتس» في دار «موروخوس»^(٨) المجاور لمعبد زيوس الأولمبي.

س : وفيم قضيتم الوقت ؟ مما لا ريب فيه أن لوسياس قد أمتعك بأحاديثه.

ف : ستعلمها لو سمح وقتك بسماعها أثناء سيرك.

(٦) كان كاليفالوس المذكور في الباب الأول من محاوره جمهورية أفلاطون أجنبيا يمتلك مصنعا للأسلحة في بيرايون (ميناء أثينا) وله ابن آخر غير لوسياس بوليمارخوس.

(٧) طبيب مشهور والد الطبيب ايريكسيمارخوس.

(٨) يقال إن ابكراتس كان خطيبا من خطباء الحزب الديمقراطي، أما موروخوس فقد اشتهر بحياة البذخ وأطلق اسمه على البيت الذي كان يقيم فيه.

- س : وكيف لا ؟ ألا تراني مفضلا الاستماع إلى حديثك وحديث لوسياس عن أى عمل آخر كما يقول «بنداروس»^(٩)
- ف : هلم إذن
- س : تحدث إن شئت.
- ف : (وكان قد استمع لحديث لوسياس فى الحب) :

إن الحديث لجدير باهتمامك يا سقراط، فالموضوع الذى شغلنا به كان يتعلق بالحب، فقد كتب لوسياس عن غواية غلام جميل لم يكن من أغواه قد تورط فى حبه، وهو يبرز براعته هنا حين يقول إن من لا يتورط فى الحب أولى بالعطف من المحب.

- س : يا له من رجل نبيل ! ويا ليتته كتب أن الفقير أولى بالعطف من الغنى، وأن الشيخ أولى من الفتى، هذا فضلا عن أكثر صفات البؤس الأخرى التى تلم بى ويكثر منا، فذلك فى الواقع حديث طريف ومفيد للناس جميعا. وهكذا تراني مشوقا لسماع ما قاله وإن أتخلف عنك حتى ولو امتد سيرك إلى «ميجارا»، أو على حد قول «هيروديكوس»^(١٠): إلى أن تبلغ الأسوار وترجع مرة أخرى.

- ٢٧٨ ف : ما قولك هذا يا سقراط، يا أفضل الخلق أجمعين ؟ أو تحسبنى - وأنا الرجل العادى - قادرا على ترديد هذه الموضوعات بطريقة تليق بذلك الرجل... لوسياس أبرع كتّاب اليوم الذى استغرق فى كتابتها وقتا طويلا وأظهر فى ذلك عناية فائقة ؟ إنما تعوزنى القدرة على هذا، ومع ذلك فأني لأتمنى القيام بهذا العمل أكثر مما لو هبطت على ثروة طائلة^(١١).

(٩) بنداروس، شاعر غنائى عظيم أعجب به أفلاطون. وقد عاش فى القرن السادس ق. م. (الترجمة) وقصيدته الايشيمية تبدأ بالبيت التالى:

«أيام، ياطيبة يا ذات الدرع الذهبى

إنى لأقدس مجدك وأعظمه على أى عمل آخر (شامبرى)

(١٠) طبيب وأستاذ فى التربية البدنية. انظر محاورة بروتاجوراس : ٣١٦ هـ والجمهورية : ٤٠٦.

(١١) كان فايدروس فقيرا غير أنه أكثر حاجة إلى المعرفة من أية ثروة أخرى وتظهر عنده الصفة فى المأدبة أيضا.

س : أى فايدروس، إننى إن جهلتك فقد جهلت ذاتى ! غير أن شيئا من هذا لم يحدث، فأنا واثق من أن فايدروس حين استمع لحديث لوسياس لم يكتف بسماعه مرة واحدة، وإنما ظل يحثه على ترديده مرارا ، الأمر الذى أثار حماسة الآخر، لكن ذلك بدوره لم يكن كافيا لفايدروس، وفى نهاية الأمر أخذ الكتاب، وأعاد النظر فى الأجزاء التى استهوته على الخصوص، ولما نال منه التعب من الجلوس منذ الصباح الباكر هم إلى سيره، وفى ظنى ، بحق الإله ^(١٢) ، أنه بعد أن وعى المقال عن ظهر قلب ، هذا إن لم يكن بالغ الطول، اتجه خارج الأسوار كي يردده، ولما التقى بمن جن بسماع المقالات ابتهج برويته لأنه وجد من يشاركه هوسه للكوريبانتى ^(١٣) delire " corybantique ودعاه للسير معه فلما توصل إليه صاحبه الذى يعشق الخطابة، تمنع كأنه لا يتحرق شوقا إلى الكلام، ولكنه فى النهاية لم يجد من يرغب فى الاستماع إليه، فعليك إذن يا فايدروس أن تطلب منه أن يفعل الآن ما كان سيفعله قطعاً بعد لحظات.

ف : الحق أنه ينبغي أن أكرر المقال بقدر ما أستطيع إذ أظنك لا تفكر مطلقاً فى تركى أرحل حتى أتكلم.

س : إنك على حق تماماً...

ف : حسناً، وسوف أفعل ما ذكرت، وسترى، يا سقراط، أننى لم أحفظ الألفاظ مطلقاً، ولكنى سوف أتناول الأدلة التى ساقها فى تفضيل من سلم من الحب على المتيّم به، سوف أذكر هذه النقاط الواحدة تلو أخرى بادئاً من أول المقال.

(١٢) يقسم فى النص اليونانى بالكلب وهو مقدس عند اليونان.

(١٣) الكوريبانتيس، كهنة الآلهة كوبيلا الأم Cybele أو أم الآلهة وكانوا يرقصون رقصات عنيفة مصحوبة بموسيقى صاخبة تشبه حماسة فايدروس التى يبد بها نحو مقال لوسياس. يقارنهم الشعراء عادة بكاهنات الإله ديونيوس إله الخمر.

فايدروس يحمل المقال :

س : حسنا يا عزيزي، فلتكشف لي عما تحمل في يدك اليسرى تحت معطفك. إني أجزم بأن هذا هو المقال. فإن كان ذلك صحيحا فلتعلم أنني أحبك من كل قلبي وأنتى ما كنت أصبر على تعطيلك عن تكرار درسك لو كان «لوسياس» هنا. هيا أرني المقال.

ف : كفى يا سقراط، لقد أفقدتني الأمل الذى كنت أعلقه على الإفادة من تمرين ذاكرتى معك، ولكن أين تريد أن نجلس للقراءة ؟

س ٢٢٩ : لنترك هذا الطريق ونسير على ضفة النهر « أليسوس »^(١٤) وهناك نجلس فى أى مكان هادئ يعجبك.

ف : إن من المناسب أن جئت عارى القدمين، أما أنا فقدت اعتدت دائما أن أكون كذلك^(١٥)، وهكذا يسهل علينا أن نسير بمحاذاة النهر وأن نرطب أقدامنا فى مائه ونستمتع بذلك - وبخاصة فى هذا الفصل من فصول السنة - وفى مثل تلك الساعة من النهار^(١٦).

س : هيا تقدم ولنبحث أثناء سيرنا عن مكان نجلس فيه.

يبحثان عن مكان منعزل على ضفة أليسوس :

ف : ألا ترى هناك شجرة الصنار^(١٧) السامقة تلك ؟

س : بلى ...

ف : هناك ظل ونسيم عليل وحشائش خضراء نجلس أو نستلقى عليها إن شئنا.

س : ليتك تتقدم...

(١٤) نهر فى اقليم أتيكا.

(١٥) كانت هذه هى عادة سقراط (انظر المأدبة : ١٧٤-٢٢٠ ب) (وأريستوفانيس السحاب : ٣٦٣/١٠٣) أما فايدروس ..

فقد كان حافى القدمين وفقا لنصيحة طبية.

(١٦) الزمن هو الصيف والنهار حار وقد قارب الوقت الظهيرة.

(١٧) شجرة الصنار تسمى أيضا شجار ودلب Platane - Plane terr

- ف : ألا خبرني يا سقراط، ألا يحكى أنه فى مكان ما من نهر أليسوس اختطف «بورياس»^(١٨). «أوريثيا»^(١٩) ؟ أم هل كان ذلك عند جبل « آريس » ؟ إذ يقال إن هذه رواية أخرى وأن الحورية قد خطفت من هناك لا من هنا.
- س : أجل هذا ما يقال.
- ف : أفى هذا المكان ؟ ألا يبدو النهر صافيا وجميلا ؟ ألا يروق للفتيات أن يمرحن حوله ؟
- س : لا، بل أبعد من ذلك قليلا، على بعد «إستادين»^(٢٠) أو ثلاثة، هناك حيث يجرى النهر فى اتجاه معبد أجرا^(٢١) وحيث يوجد أيضا مذبح «بورياس» فى نفس المكان.
- ف : لم ألاحظ أبدا، ولكن قل لي يا سقراط، بحق زيوس، هل تظن أن هذه الأسطورة حقيقية ؟

الميثولوجيا :

- س : لست ممن يصدقون هذه الأساطير (شأنى فى ذلك) شأن العلماء، وعلى ذلك لا أجنب الصواب إذا اتبعت منطقهم فقلت إن الفتاة قد دفعتها ريح الشمال (بورياس) إلى أبعد من الصخور القريبة بينما كانت تلهو مع «فارماكيا»^(٢٢)، ومن ظروف موتها هذه نشأت أسطورة اختطافها على يد «بورياس». أما فيما يتعلق بى يا فايدروس، فإني أرى فى هذه التفسيرات مجرد رطانة فحسب إذ يبدو لي أن من يأخذون بها لا يوفقون تماما رغم

(١٨) الرياح الشمالية.

(١٩) هى ابنة أريخيوس ملك أتিকা القديم وقد اختطفها بورياس أثناء لهوها مع الحوريات على ضفة نهر اليسوس.

ويقال أن بورياس قد ساعد الاثنين فى حروبهم مع البرابرة فأمدوه محرابا لعبادته على نهر اليسوس (شامبرى).

(٢٠) الاستاديين - Stadion هو مقياس طولى يونانى يساوى حوالى ٢٠٠ مترا تقريبا.

(٢١) أجرا هو لقب للإلهة أرتميس إلهة الصيد وهو أيضا على حى فى إقليم أتিকা كانت تقدر فيه هذه الإلهة.

(٢٢) فارماكيا هى الحورية التى سمى باسمها نبع به ماء صحى بالقرب من نهر أليسوس.

ما يتكبدونه من عناء وجهد^(٢٣)، إنهم سيجدون أنفسهم مضطرين لتفسير معنى وحوش «الهيبيقنطور»^(٢٤) " Hippocentaures " وحش الخرافة «الخيمايرا»^(٢٥) chimeye ثم يكونون مثقلين بغد ذلك بتفسير عدد غفير من المعاني مثل الجورجون^(٢٦) Gorgones والبيجاس^(٢٧) Pegases بكل ما يحيط بها من غرابة وبمخلوقات أخرى أسطورية لا يمكن تخيلها ! وإن حاولوا إثبات احتمال صدق هذه الكائنات مستخدمين كل مهارتهم فلا شك فى أنهم سيضيعون على أنفسهم الكثير من الوقت والجهد. غير أنى لا أضيع وقتى فى البحث عن هذه التفسيرات والسبب فى ذلك يا عزيزى، هو أننى لم أستطع حتى الآن معرفة نفسى على نحو ما قد كتب فى دلفى. وكم يبدو ٢٣٠ لي الأمر مضحكا حين يحاول من ينقصه هذه المعرفة البحث فيما هو غريب عنها...

ومن أجل ذلك فإنى أستبعد هذه الأساطير وأكتفى فيما يتعلق بها بالرواية المتواترة، وإني لأقرر فى الحال أننى لا أبحث فيها بل أبحث فى نفسى، وقد أكون بهذا كائننا غريبا، وممتلئا غرورا، مثل ربح «التيفون»^(٢٨)، وقد أكون مخلوقا أكثر مسالمة وأقل تعقيدا له نصيب من الطبيعة الإلهية ولا يداخله أى نوع من الكبر ! ولكن أليست هذه هى الشجرة التى كنت تقودنا إليها يا صديقى ؟

ف : أجل إنها هى...

(٢٣) يعلق رومان على هذه العبارة بقوله « إن التفسيرات العقلية للميثولوجيا كانت قد انتشرت مع السفسطائيين ويبدو أن الاشتقاق اللغوى كان له دخل فى تفسيراتهم اللغوية، ومن ثم فقد كانت كلمة «أوريثيا» اليونانية تعنى العادية فى الجبال. ومن جهة أخرى يعلق شامبرى على هذه العبارة نفسها بقوله أن أفلاطون إنما يقصد بالعلماء هنا أنكساجوراس وصديقه مטרودوروس اللذين كانا يفسران الميثولوجيا تفسيراً فيزيقياً، وقد اتبع الرواقيون هذا المنهج فى التفسير، أما الأفلاطونيون فقد عارضوه، بل فسروا الطبيعة تفسيرات ميتافيزيقية» .

(٢٤) وحش خرافى نصفه رجل ونصفه الآخر حصان.

(٢٥) وحش خرافى الاسم بالحروف اللاتينية نصفه يشبه العنزة ونصفه الآخر يشبه الأسد وله ذيل ثعبان.

(٢٦) وحوش خرافية ثلاثة هى ميدوسا وأوريال وأستينو، وكان لهن القدرة على تحويل ما تنظر إليه إلى حمار.

(٢٧) حصان ذو أجنحة ويقال إنه نشأ من الدم الذى سال من ميدوسا عندما قتلها البطل برسبيوس وتنسب له القدرة على الطيران بالشعراء إلى جبل هليكون مهبط الوحي والإلهام.

(المتجمة)

(٢٨) التيفون هى ربح ممتلئة بالغبار ويطلق هذا الاسم -أيضا- على عملاق يملؤه الغرور.

منظر:

س : آه، بحق هيرا، انه لأجمل مكان تقودنا إليه ! إن شجر الصنار^(٢٩) هذا تمتد أغصانه فى مساحة تساوى ارتفاعه ! وشجرة «الخشخاش»^(٣٠) هذه ما أضخمها وما أجمل ظلها ! إن المكان لفى أوج ازدهاره ولا يمكن أن يكون أكثر عطرا مما هو عليه ...

وهناك أيضا ذلك النبع الساحر الذى يسيل أسفل أشجار الصنار، إن ماءه منعش، ويكفى أن أبلل قدمى فيه حتى أتحقق من ذلك ؟
إن المرء ليجزم لما فى هذا المكان من تماثيل وأيقونات مهداة للآلهة بأنه مكرس للهوريات^(٣١) ولأخيلوس^(٣٢) Achelous

وفضلا عن ذلك، ألا يروك الهواء هنا ؟ أليس رقيقا إلى أبعد حد ؟ إنه لحن مؤتلف يقدمه الصيف لجوقة من « صراصير الليل»^(٣٣) غير أن أطف الأشياء هو هذا السندس الأخضر ذو الليونة الطبيعية والارتفاع الذى يسمح للمرء أن يستلقى ويسند رأسه عليه فى يسر. والحق يا عزيزى أنك لخير مرشد للغريب...

ف : وأنت يا صديقى المدهش ألا تبدو أغرب الناس طرا ؟ إنك كما تقول لتوحى بأنك أنت الغريب الذى نرشده وكأنك لست بمواطن. والواقع أنك لاتترك المدينة لكى تسافر خارج الحدود ولا أنت على ما أعتقد تتجاوز الأسوار^(٣٤).

س : لتكن سمحا معى يا عزيزى فأني أحب العلم. لكن الريف والأشجار لا ترضى

(٢٩) شجر الصنار يسمى أيضا شتار ودلب. PLATANE, PLANE TREE

(٣٠) تسمى أيضا شجرة إبراهيم أو كف مريم.

(٣١) الحوريات NYMPHES هن ربوات المياه والغابات.

(٣٢) سيد البحر الأيونى فى معتقدات اليونان

(٣٣) الجداجد - صراصير الليل. ف.

(٣٤) هذه مبالغة، ففضلا عن المواقع الحربية التى اشترك فيها سقراط مثل بوتديا ودليون وأمفيبوليس فقد كان بوصفه مواطنا يتردد على أماكن خارج الحدود كمكان الأكاديمية كما يظهر فى محاوراة ليزيس وذهب مرة إلى الألعاب الأثينية كما يظهر فى أفريطون-ولكن لعل فايدروس يريد بذلك أن الأسفار لم تعلمه شيئا.

بتعليمي شيئاً، بل رجال المدينة هم الذين يعلمونني... أما أنت فتبدولي مع ذلك كأنك قد وجدت المخدر الذى أخرجني... ألسنا نستدرج الحيوانات عندما تكون جوعاً بتحرك فرع من العشب أو الفاكهة أمامها ؟ وكذلك تفعل أنت معي : فبواسطة الخطب التى تكشف لي عن أوراقها أمامي سوف تجلعي أطوف بإقليم أتيكا كله، بل أتجاوزه لو حلا لك ذلك ! ومهما يكن الأمر فما دمت قد وصلت إلى هذا الحد فإنه يطيب لي أن أستلقي كذلك بطول جسمي، ولك أن تتخذ الوضع الذى تراه أنسب لك لكى تقرأ وعندما تجده فابدأ قراءتك...

ف : فلنسمع إذن :

الجزء الأول مقال لوسياس :

٢٣١ «لقد علمت أحوالي. ولا شك أنك تعرف رأيي فيما يتعلق بالمنفعة التى تعود علينا من تحقيق هذا الموضوع^(٣٥)».

ولست أظننى أفشل فى مسعاى معك، لأننى لست من بين محبيك، والدليل على ذلك أن هؤلاء المحبين سرعان ما يندمون على ما قدموه من خير فى اليوم الذى تنتهى فيه رغبتهم، فى حين أن الآخرين من غير الحبين لا يأتى عليهم الوقت الذى يظهر لهم فيه هذا الندم. فهم لا يتصرفون مدفوعين بضغظ معين بل يكونون أكثر حرية فى التصرف حسب ظروفهم الخاصة ووفقاً لمصلحتهم. أضف إلى هذا أن المحبين عندما يأخذون فى حساب ما ضيعوه من مصالح بسبب الحب وينظرون إلى كل ما يتكبدون فى سبيله من مشقة وما قدموه لأحبائهم من خدمات يرون أنهم قد أدوا لهم كل ما يدينون لهم به من عرفان، أما أولئك الذين لا يحبون فلا مجال لديهم لحساب ما فاتهم من منافع شخصية ولا لمحاسبة محبوبيهم على ما بذلوا من جهد أو ما جره عليهم الحب من خلافات عائلية، ويترتب على ذلك أنهم حين يستبعدون كل هذه المتاعب لا يبقى لديهم إلا أن يبادروا إلى أداء ما يطيب لأحبائهم.

(٣٥) تحقيق الغاية أو الاتصال ، أى أن المقصود فى الواقع ليس عاطفة الحب المتبادل وإنما التفكير فى المنفعة المادية أو الأخلاقية بالنسبة للطرفين على السواء .

ومن جهة أخرى، لنفرض أننا سوف نقدر المحبين الذين يكونون لأحبائهم حبا عميقا والذين هم على استعداد تام بأقوالهم وأفعالهم أن يتعرضوا لكرهية الناس في سبيل مرضاتهم، ألا يكون من السهل علينا أن نتبين إن كانوا يصدقون القول حين يتغالون في الاهتمام بمن يقعون في حبهم إلى الحد الذي يجعلهم يلحقون الضرر بمن سبق لهم أن أحبوهم إن راق ذلك لمحبيهم الجدد، وأي خير يرتجى من موافقة من يقع في هذه المحنة، محنة لا يوجد من يعرف حقيقتها ويجلبها لنفسه أو يرضى بالتفكير فيها.

والواقع أنهم هم أنفسهم يقرون بأنهم فقدوا عقولهم ويعترفون كذلك بأنهم يشعرون بتشتت فكرهم ولا يملكون السيطرة على أنفسهم، وحين ينتظم فكرهم يتساءلون مندهشين عما إذا كان ما أتوه من أعمال صحيحا عندما يكونون في هذه الحال وفضلا عن ذلك أيمنك أن تختار أحسن المحبين ؟

ان مثل هذا الاختيار سوف ينحصر في عدد قليل، أما إذا أردت الشخص الأفضل فلا بد أن يقع اختيارك على عدد أكبر. ومن ثم تكون فرصتك في العثور على الشخص الذي يستحق صداقتك أكبر في حالة الكثرة.

٢٣٢ والآن فإن المعتاد أن يخشى المحب الجمهور ويخاف انتقاده ؛ لذلك يحسب المحبون أنفسهم محسودين من الآخرين فيكونون مشوقين للدفاع عن حبهم لكي يبرروا مسلكهم ولكي يبدو للناس أن مجهوداتهم لم تكن عبثا.

أما الذين لا يحبون فهم على العكس من ذلك أقدر على السيطرة على أنفسهم ولذلك فهم أقدر على اختيار الأفضل كما أنهم في غنى عن تبرير مسلكهم أمام الجمهور.

أضف إلى هذا أن كثيرا من الناس يعرفون المحبين وعندما يرونهم في صحبة محبيهم راضخين، لما يفرض عليهم فإنهم عندما يشاهدونهم مقبلين على المحادثة يقتنعون بأن اتصالاتهم ينم عن أنهم أرضوا شهوتهم أو أنهم على وشك إرضائها.

أما فيما يتعلق بالذين لا يحبون فعلى العكس لا مجال لاتهامهم بسبب اتصالاتهم

إذ المعروف أن الاتصال بشخص ما هو نتيجة طبيعية للصدقة^(٣٦) أو لأى شعور آخر بالألفة.

وفضلا عن ذلك ألم يخطر فى ذهنك استحالة استمرار الصداقة ؟ وأنه فى حالة انتهائها يتحمل الطرفان الخسارة، أما فى حالة اقتران صداقتك بالحب فإنك ستكون أنت وحدك الذى يتحمل الخسارة الجسيمة بمفرده. فعلى ذلك فمن الطبيعى أن تخشى المحبين ؛ لأن أسباب غضبهم كثيرة ؛ ولأنهم يسرعون بتأويل ما يحدث على أنه موجه لإضرارهم.

أما السبب فى أنهم يمنعون محبوبيهم من الاتصال بغيرهم فهو خوفهم من تفوق صاحب الثروة عليهم بثروته أو صاحب الثقافة بثقافته أو أى شخص متميز بأى فضيلة معينة أن يتميز عليهم ، والنتيجة أنك لو استجبت لرغبة محبيك لجلبت على نفسك كراهية كل أولئك القوم الفضلاء ولم يبق لك أحد من الأصدقاء، فإذا راعيت مصلحتك الشخصية وكنت أحكم منهم، فلا بد أن تسوء العلاقة بينك وبينهم. أما من كان على العكس من ذلك مجردا من الحب وحقق مطلبه بفضل ما له من مواهب أخرى فلن تملأه غيرة ممن يتصلون بك بل يكره من يرفضون صداقتك لأنهم بتصرفهم هذا يسيئون إليك فى حين أن الآخرين يفيدونك عند اتصالهم بك. وعلى ذلك فإن مثل ذلك الشخص يجعلك أميل إلى صداقته منك إلى عداوته.

٢٣٣ فضلا عن ذلك، فهناك كثير من المحبين يجعلون شهوة الجسد هدفهم الأول دون أن يعنوا بطبيعة المحبوب وميوله، ومن المحتمل فى هذه الحالات أن تنتهى صداقتهم يوم ينتهون من إرضاء شهوتهم.

أما غير المحبين الذين يبادلونك الصداقة من أول الأمر ومن قبل تحقيق غرضهم، فمن المحتمل ألا تقل صداقتهم لك بعد انتهاء شهوتهم، بل الأحرى أن تستمر هذه الصداقة وتكون ضمانا لكثير من الخير الذى تجنيه فى المستقبل. وعلى ذلك فلا شك بأنك ستفيد باتباعك لى فائدة أكبر بكثير مما لو اتبعت محبا لك، ذلك لأن من

(٣٦) سوف يتخذ هذا الحب غير المصحوب بالعشق اسما للصداقة التى يتحدث عنها فيما بعد ٢٣٢-٢٣٣ .

عادة المحبين أن يببالغوا فى الثناء على كلام المحبوب وأفعاله حتى ولو جانبت الصواب إما خوفاً من إثارة كراهيته، وإما لأن شهوتهم تضلل أحكامهم. وتلك هى نتيجة الحب، فهو إما أن يؤدى إلى حزن الفاشلين على أمور لا تهم عامة الناس، وإما أن يؤدى بالمحظوظين فيه إلى امتداح ما لا ينطوى على أى قيمة حقيقية. وننتهى من كل هذا إلى أنه أولى بنا أن نشفق على هؤلاء المحبين لا أن نحسداهم.

فإن وافقت على أنى لا أبغى من اتصالى بك اللذة العاجلة وسعدها بل مصلحتك المقبلة وأنى لا أستسلم للحب بل أسيطر على نفسى^(٣٧) ولا أسترسى فى الغضب لأوهى الأسباب، بل عندما يستدعى الأمر ذلك، وأتجنب التسرع فى الانفعال، بل أتسامح فى الأخطاء المتعمدة، كلها دلائل على صداقة تدوم طويلاً ؟

أما إن كانت هذه الفكرة تتسلط عليك وهى أنه من المستحيل أن توجد صداقة قوية ما لم تنطو على الحب فعليك إذن أن تسلم بأننا لن نكثر بأبنائنا ولا بأمهاتنا ولن يكون لنا أصدقاء مخلصون ما دامت هذه الارتباطات لا تنطوى على هذا النوع من الحب وتعتمد على شعور آخر مختلف.

وثمة شئ آخر، إن كان الواجب يقضى علينا أن نولي عطفنا هؤلاء الذين هم أكثر الناس حاجة إليه فسوف يترتب على ذلك ألا نحسن معاملة أفضل الناس بل أخطهم لأن عرفان هؤلاء بصنيعنا سيكون أعظم نظراً لأنهم سيتخلصون من بؤسهم.

ينبغى عند إقامة المآدب وأكثر هذه الحفلات الخاصة ألا يدعى الأصدقاء بل الشحاذون والذين يشتهون التهام الطعام. ألا يرغب كل هؤلاء فى إظهار حبهم لك ومصاحبتك والانتظار على الأبواب والإحساس بالبهجة وبالاعتراف بجميلك ويتمنى كثرة الخيرات لك !

(٣٧) العاشق غير المدله بالحب يسيطر على نفسه فى حين أن العاشق المدله بالحب غير قادر على ذلك (٢٣١-٢٣٢) فمحبوبه هو فى الواقع الذى يسيطر عليه. ويوجد هنا بعض التلاعب فى الألفاظ ينسب لأرسطوبوس داعية أخلاق اللذة يتلخص فى قوله : «إنى أملك لا ييس ولكنها لا تملكنى». وكذلك فإن الذى يرمى الحديث إلى إثباته هو أن الشهوة الخالية من الانفعالات هى شهوة لا تلغى نشاط الفكر وتفترض الفضيلة الأخلاقية عند الباحث عنها وهى تبغى لرفيقه أيضاً، لتهدب الأخلاق (٢٣١-٢٣٣) ويلاحظ التقارب الواضح بين هذه المعارضة للعاطفة وبين المديح الصريح للعشق الدورى عند بوزانياس فى محاورة المأدبة- (روبان).

كلا! إن من الطبيعي ألا يولي الإنسان من عطفه من كان شديد الحاجة إليه، بل أولئك الذين هم أقدر على رد الجميل ولا من يطلبون الحب بل من هم جديرون بهذا ٢٣٤ الأمر، ولا أولئك الذين ينظرون إلى شبابك على أنه موضوع شهوتهم ولكن من يشرك في خيراته يوم تبلغ الهرم، ولا أولئك الذين يسرعون حين ينتهي الأمر إلى اجتذاب إعجاب الآخرين، ولكن ذلك الذي يصمت أمام الناس عن تعفف. ولا هؤلاء الذين يتحمسون لفترة قصيرة بل هؤلاء الذين تدوم صداقتهم على مدى الحياة، ولا من يلتمس الأسباب للعداء عندما تنطفئ جذوة حبه، بل هؤلاء الذين يظهرون فضلهم يوم تذبل نضارتك.

لتع حديثي دائما، وتعلم أن المحبين يتلقون من أصدقائهم التحذير من الشر الذي يصيبهم من جراء هذه التصرفات، في حين أن من يتجنبون الحب لا يتعرضون للوم أحد من أهلهم بسبب إهمالهم مصالحهم الشخصية.

وقد تسألني آخر الأمر، هل أنصحك بالعطف على أي شخص كائنا من كان من غير محبيك... ورأيت في هذا الصدد، أن الشخص المحب نفسه لن يلزمك بدوره بحب أي من كان بغير تميز، ومع ذلك فمن يتدبر الأمر جيدا يرى أننا لا يمكن أن نحب الجميع على قدم المساواة كما أنك لن تستطيع إن أردت ذلك إخفاء علاقتك بأحد عن باقي الناس.

وعلى كل فيجب ألا ينتهي الأمر بضرر أحد الطرفين، هل تستفسر عن شيء قد أكون أغفلته، فلتسألني عنه...».

كيف ترى يا سقراط هذا المقال ؟

أليس بديعا من كل الوجوه ؟ أليس معجزة البلاغة ؟ وبخاصة من ناحية أسلوبه ؟

س : إنه لمعجزة، يا صديقي، بل أكثر من ذلك إنه ليبهريني... وهذا إحساس يرجع إليك يا فايدروس.

(٣٨) يكفي أن نقرأ حديث لوسياس حتى نحس بجفافه، وهذا ما سوف يلاحظه سقراط فيما بعد (٢٣٥-٢٦٣) أما ما يعجب به فايدروس فليس في تلك الأيام وبخاصة عند السفطانيين وسقراط يوافق فايدروس على هذا الرأي هنا مؤقتا.

لقد كانت عيناي تتبعانك أثناء قراءتك، وكنت تبدو لي متألقا بهذا الحديث.
وأظنك أدرى منى بهذه الموضوعات ولقد كنت أتتبعك وأتجه إليك بكليتي،
وقد انجذبت معك في هذه النشوة «الباحية»^(٣٩) يا أيها الإلهي !

ف : أحقا هذا ما تقول ؟ أهكذا تستمرى المزاج ؟

س : وهل أبدو مازحا غير جاد ؟

ف : كلا يا سقراط، لتذكر لي الحقيقة بعينها، اذكرها لي بحق «زيوس» إله
المحبة... أتظن أن في اليونان بأسرها رجلا آخر يستطيع أن يقول في هذا
الموضوع مقالا أكثر جزالة وإتقانا ؟

نقد سقراط :

س : وكيف هذا ؟ أيتحتم علينا أن نمتدح هذا المقال لأن مؤلفه قد قال ما يجب
أن يقال ؟ أم بالأحرى لأن لغته واضحة وعباراته محددة ملائمة ؟... أما أن
نلتزم بما قاله فإن الأمر يتوقف عليك. لأننى من جهتي لم أفهم فكرته أبدا.
أما الذى جذب اهتمامى فيه فهو بلاغته وهذا أمر لا يكفى لإرضائى، ولست
أظن أن لوسياس نفسه يقنع بهذا وحده.

ورأبى الخاص يا فايدروس، ما لم تعترض أنت عليه، هو أن لوسياس قد
أجهد نفسه فى تكرار الشيء الواحد مرتين وثلاثا كما لو كان هذا أمرا
عسيرا، أو كما لو كان لا يعنى به إطلاقا. وقد كان يخيل لى أنه صبى يحاول
إظهار مواهبه بأن يقول نفس الشيء بطريقتين مختلفتين وبنفس البراعة.

ف : ما الذى تقوله يا سقراط ؟ إن الميزة الأساسية التى يتصف بها المقال
تتلخص فى أنه لم يترك عنصرا من العناصر الهامة لم يذكره. وإني لأنتهى
من هذا إلى أنه فيما يتعلق بلغة رجلنا هذا لا يوجد إنسان يستطيع أن
يضارعه سواء فى جزالة اللفظ أو فى القيمة الأدبية.

(٣٩) إنه الهوس الكوريبانتي الذى ينسب إلى الإلهة كوبلا والذى يصيب فايدروس أثناء قراءة الحديث.

أفكار أخرى عن الحب :

س : وهذا ما لا أستطيع أن أوافقك عليه... فلا شك أن الحكماء القدماء سواء من الرجال أو النساء الذين تحدثوا في هذه الموضوعات شفاها أو كتابة سوف يربكونني لو أنني اتبعت رأيك بدافع حبي لك.

ف : ومن هم هؤلاء ؟ فلتخبرني إذن أين سمعت حديثاً أفضل من هذا ؟

س : إنني لست مستعداً لإخبارك في الحال، ولكن يبدو لي أنني قد سمعت شيئاً مثل هذا من «سافو» الجميلة أو من الحكيم «أناكريون»^(٤٠) أو من بعض كتاب النثر.

أتدري ما الذي يوحى إليّ بهذا ؟ إنها راحة نفسية تامة يأيها العجيب فايدروس بكوني في حال أستطيع لو اقتضى الأمر أن أقدم فيها مقالا مختلفا لا يقل عن المقال الذي ذكرته، وعلى كل حال فإن هذه الأفكار لاتصدر عن ذاتي فأني متأكد من جهلي وشاعر به فلا يبقى إلا أن أذني قد امتلأتا بها من مصدر غريب لا أعرفه، كما تمتلئ القدر... ولكن بلادة عقلي تمنعني من تذكر الظروف والأشخاص الذين سمعت عنهم هذا الكلام.

ف : أيا أنبل الناس طرا ؟ لقد أحسنت القول ! إنك لن تذكر لي ممن سمعت هذا الكلام ولا من أين حتى ولو رجوتك... ما دمت ستفعل ما التزمت به توا... فإنك قد وعدت بذكر مقال آخر مخالف لما كتب في هذه الصحيفة على أن يكون أروع منه ولا يقل عنه إتقاناً... أما من جهتي فأني أرتبط إزاءك بارتباط الأراكنة التسعة^(٤١) بأن أقدم إلى دلفي تمثالاً ذهبياً وبالجم الطبيعي لي ولك أيضاً...

(٤٠) سافو شاعرة غنائية عاشت في منتصف القرن السابع ق. م. تناولت أشعارها بأسلوب رقيق، وأنا كريون أيضاً شاعر غنائي عاش في القرن السادس ق. م. ولد بأيونية وعاش بأبيدرا وساموس وأثينا.

(٤١) هم الحكام الذين انتقلت إليهم السلطة التنفيذية بعد زوال الملكية في أثينا وكان عددهم في البدء ثلاثة ثم أضيف إليهم ستة آخرون وكانوا يعينون بالانتخاب ويتولى كل منهم الإشراف على قطاع معين.

س : لكم أنت عزيز على يا فايدروس وما أغلى شخصك عندي لو تصورت أني أظن لوسياس قد قصر في عمله أو أن بإمكانني أن أقول شيئاً لم يقله. إنه أمر لا يمكن أن يصدر حتى عن أسوأ الكتاب... لنتناول على سبيل المثال موضوع المقال وهو أنه من الأفضل أن يولي الإنسان عطفه من كان غير محب له على من يوليه من كان محباً له. من تظنه قادراً على ذم اتزان غير المحب أو مدح جنون المحبين؟ إنها لقضايا ملزمة بذاتها ونحن لو سمحنا للخطيب أن يقول مثل هذه القضايا فإننا لا نمتدح عندئذ حسن اختراعها وإنما نمتدح صياغتها، أما القضايا التي لا تلزم بذاتها والتي يكون من الصعب ابتكارها فإن هذا الابتكار هو الذي يستحق التقريظ.

فايدروس يحفز سقراط على أن يتناول قضية لوسياس:

ف : إني مقدر هذه الاعتبارات، وأعتقد أن فيما ذكرت كثيراً من الصواب، وهاك ما سوف أقرره من جهتي. إن المحب سقيم وغير المحب أكثر سلامة. هذه هي القضية التي أقدمها لك كنقطة بداية، وإذا أتقنت الحديث عن النقاط الأخرى الباقية وتفوقت على لوسياس بغير أن تكرر نفس الأشياء فاعلم أن تمثالك المصنوع من المعدن المطروق سوف يقف في أولمبيا، إلى جانب هدايا الكيبساليدس^(٤٢).

س : هل أخذت يا فايدروس الأشياء مأخذ الجد، لأنني إذ كنت أمزح معك هاجمت من تحب؟ وهل تظنني أحاول التفوق على لوسياس بمقال آخر خير من مقاله؟

ف : إن هذا هو ما أنتظره منك يا عزيزي بعد أن قدمت لي أنت الفرصة المناسبة. وليس أمامك إلا أن تتكلم وتقول ما تريد بقدر ما تستطيع من إتقان. ولتجنب أن نصبح كالممثلين ذوي الأعمال الخسيسة بتبادلنا الأدوار^(٤٣)!

(٤٢) هدية الكيبساليدس CYPSELIDES كانت تمثالا ضخماً للإله زيوس قدمه أبناء الطاغية برياندر PERIANDRE

ابن كيبساليدس لمعبد أولمبيا وفاء لنذرهم إن استعادوا الحكم في كورينا (روبان).

(٤٣) الأدوار الأولى في (١٢٢٨-هـ) قد انعكست فوجب على سقراط أن يكشف عما في نفسه (٢٣٥هـ) كما كشف

فايدروس عما كان يخفيه في طيات ثيابه.

فخذ حذرك ولا تجعلنى أصطنع لغة أنت تعلمها بقولى : «أيا سقراط ! إن كنت أنا الذى أجهل سقراط فإني أكون قد فقدت الوعى بذاتى» أو أقول أيضا: «وقد كان يتحرق رغبة فى الحديث ويأتى بكثير من الإشارات». ولنذكر جيدا أننا لن نغادر هذا المكان حتى تفصح عن كل ما فى ذهنك ! انظر، إننا بمفردنا فى مكان قفر، وأنا الأصغر والأشد، هذا هو كل ما فى الأمر وباختصار أقول لك «لتع كلامى تماما»^(٤٤) ولا تجعلنى أجبرك على الكلام بل تكلم بإرادتك.

س : ولكن يا عزيزى فايدروس: كم أصبح أنا الجاهل مدعاة للسخرية إذا اضطرتت إلى الارتجال فى موضوع سبق لمؤلف ماهر الكتابة فيه...

ف : أتدرى ما بعد ذلك ؟ أن تكف عن خداعى وإلا فإني أستطيع أن ألجأ إلى الصيغة التى تحملك على الكلام...

س : لتحذر النطق بها...

ف : كلا بل إني لأقولها على الفور، وستكون لي قسما : «إني أقسم لك » آه ؟ ولكن بمن أقسم؟ أى إله أختار ؟ أتريد أن أقسم لك «بالصنار» الذى أمامك ؟... إني لأشهد على أنك إذا لم تنطق بحديثك أمام هذه الشجرة فلن أقرأ عليك أو أروى لك بعد ذلك أى مقال لأى خطيب آخر...

س : عليك اللعنة يا شيطان ! كم تجد السر الذى يضطر رجلا مثلى «محباً لأدب المقال»^(٤٥) أن يلجئ مطلبك !

ف : وماذا لديك أيضا للتلاعب ؟

س : كلا، لقد انتهى كل شئ، وما دمت قد أقسمت هذا القسم فكيف يمكننى أن أتخلى عن هذه المأدبة !^(٤٦)

(٤٤) اقتباس من بنداروس شذرة ٧١ .

(45)Philologos

(٤٦) يؤكد أفلاطون هنا تعلق سقراط الشديد بالمناقشات وسماع الخطب ولا يذكره فى مواضع أخرى، وقد سبق لأريستوفانيس أن صوره فى صورة معلم للبلاغة السحب (٩٨-١١٨) وكذلك أكسينوفون (المذكرات ٢٠١) غير أن لهذه الروايات دوافع تدعو للشك فيها. (روبان).

ف : إذن فهيا تكلم !

س ٢٣٧ : فلننصت...أتدري ما الذى سأفعله ؟

ف : لتفسر ذلك...

س : سوف أغطى رأسى حتى يمكننى أن أصل بسرعة لآخر حديثى ولكى أتجنب الارتباك والخجل إذا نظرت إليك.

ف : ما دمت تتحدث فإنك حر فى أن تفعل ما تشاء...

أول أحاديث سقراط :

س : إلى يا ربات الشعر! أيتها الإلهات يا ذوات الصوت الرخيم سواء أكنتن تدن بهذا اللقب إلى طريقة غنائكن أو إلى جنس الموسيقيين من «الليجرويين»^(٤٧). ولتأخذن بيدي فى هذه الرواية Mvlthos التى يجبرني عليها هذا السيد، ولتساعدن صديقه الوفى على أن يبرهن له على صدق مواهبه، وهاك القصة : فقد كان هناك صبي يافع قد أوتى حظا وافرا من الجمال، وكان له عدد كبير من العشاق عاشق ماهر تظاهر للصبي بأنه لا يعشقه. وفى يوم من الأيام حين كان يتوسل إليه، أوهمه بأن غير المدله بالعشق أحق بالعطف من العاشق المدله وكان حديثه على النحو الآتى :

«أيما ما كان موضوع البحث فهناك دائما يا بنى نقطة بدء هى التى ينبغى أن نبدأ بها دائما.

وهى أن نعرف أولا ما هو الموضوع الذى نبحث فيه، وبغير هذه المعرفة فإننا نتعرض لأن نحيد عن الهدف الذى جعلناه نصب أعيننا، فكثيرا ما يفوت على أكثر الناس أن يدركوا ماهية الشيء الذى يتحدثون عنه لظنهم أنهم يعلمونه؛ ولذلك نجدهم

(٤٧) نسبة إلى لجوريا Liguria وهى إقليم فى إيطاليا. ويذكر هرمياس فى تعليقه على محاورة فايدروس أنهم كانوا بارعين فى الموسيقى إلى حد أنهم كانوا إذا حاربوا انقسموا فريقين، فريق يغنى وفريق آخر يحارب (مونيه).

συζήσιον (٤٨)

لا يتفقون على نقطة البدء فى بحثهم، وكلما تقدموا فى البحث زاد اختلافهم مع أنفسهم وفيما بينهم، فلا نعرض أنفسنا أنا وأنت لهذا الخطأ الذى تلوم عليه غيرنا، وما دمنا نواجه هذا السؤال وهو معرفة هل الأفضل أن نولي عطفنا العاشق المدله أم غير العاشق فلنبداً أولاً بتعريف العشق، ما هى طبيعته وما هى صفاته؟ ولنجعل هذا التعريف دائماً نصب أعيننا، ونرجع إليه كلما دعا الحال.

ولنبحث أولاً ما الذى يجلبه العشق أخيراً أم شراً...

أما أن يكون العشق رغبة^(٤٩) فإنه أمر واضح للجميع، ومن جهة أخرى فمن المعلوم أن من لا يعشقون يرغبون أيضاً فى الجمال. ولكن ما هو أساس التفرقة بين العاشق وغير العاشق ؟

يجب أولاً أن نتبين فى أنفسنا مبدئين يدفعاننا إلى العمل ونحن ننساق إلى فعل ما يدفعاننا إليه، المبدأ الأول فطرى وهو الرغبة فى اللذات، والمبدأ الثانى هو رأى^(٥٠) نكتسبه يسعى دائماً إلى الخير وقد يتفق هذان الدافعان فينا ولكن قد يحدث أن يتنازعا، وقد يتغلب أحدهما تارة أو الآخر تارة أخرى، فإن تغلب الرأى الذى يسعى إلى ٢٣٨ الخير وفقاً للعقل فإن الحال الغالبة تسمى اتزاناً^(٥١) أما إذا تغلبت الشهوة غير العاقلة التى تقود إلى اللذات سميت الحال الغالبة إفراطاً^(٥٢) وللإفراط عدة أسماء وله عدد كبير من الأعضاء كما أن له صوراً كثيرة، والصورة التى تبرز من بينها تنسب للشخص الذى يتصف بها فتسمه بصفة خالية من الشرف والجمال، فلو سيطرت مثلاً شهوة الأكل فى شخص معين وتغلبت على العقل وعلى باقى الشهوات الأخرى سمي صاحبها شرهاً، وإذا تعلق هذه الشهوة الطاغية بكثرة الشراب فإنها تنتهى بمن تنسب له إلى الاتصاف بنفس الصفة، وكذلك الحال فى باقى الشهوات التى تطلق أسماؤها على كل من يتصف بها. ولكن ما الغاية التى نقصدها من كل ما سبق قوله ؟

إن من الأفضل أن نوضحها بدلاً من أن نكتفى بإضمارها، وعلى ذلك يمكن أن

(٤٩) يقارن هذا الكلام بما ورد فى محاوره المأدبة (١٩٩-٢٠٩).

δοξα (٥٠)

Sophrosuné σωφροσύνη (٥١)

ἡσυχία (٥٢)

أقول : إن الشهوة غير العاقلة عندما تسيطر على الرأي المستقيم فإنها تطلب اللذة الصادرة من الجمال وتزداد قوة عندما تجتمع بالشهوات الأخرى التى من فصيلتها والتى تتخذ جمال الأجساد موضوعا لها وتنتصر باتجاهها إليه وتسمى من قوة اندفاعها إليه Rome، اسم العشق أو الإيروس»^(٥٣).

وقفة ينزل فيها الإلهام :

ولكن ألم يحدث لك يا عزيزى فايدروس ما حدث لي من هذه الحال الإلهية^(٥٤)؟

ف : حقا يا سقراط، فلم نعتد أن نراك مأخوذا بهذا الفيض من البلاغة.

س : فلتنصت لي وتصمت، إذ يبدو لي أن المكان ممتلئ بروح إلهي، ولا تعجب إذا رأيته قد أخذت بسحر الحوريات^(٥٥) كلما تقدمت فى الحديث فالواقع أن ما أقوله ليس إلا شعرا «ديثورامبيا»^(٥٦).

ف : ما أصدق قولك ؟

س : ألا تدري أنك أنت المسئول عن ذلك ؟ ولكن لتستمع إلى ما يلى : فإن من المحتمل أن تفلت منى تلك الحال التى أشعر بقدموها فهو يأتى بأمر من عند الإله، أما ما يجب علينا الآن فهو أن نعود إلى الحديث الموجه إلى الفتى.

عود إلى الموضوع :

«وبعد أن ذكرنا يا عزيزى الموضوع الذى كنا بصدد التفكير فيه وحددنا تعريفه فلنتمسك به ولنواصل البحث عن الفوائد أو الأضرار التى تعود على من يولى عطفه

(٥٣) يعتمد أفلاطون هنا على اشتراك كلمة (Rohme) أى الاندفاع وكلمة (sorE) أى الحب فى الأصل اليونانى (Rho) كما يشتق لفظة Eros من الحال Erromenos التى تعنى الشدة أو العنف، لأن الحب يجذبنا بعنف نحو موضوعه.

(٥٤) هذه الوقفة تهيب الجو للتفرقة بين نوعين من الهوس (٢٦٥-٢٦٦) وهما النوعان اللذان يتناولهما حديث سقراط هذا والذى يليه. وحماسة سقراط هنا مصدرها آلهة المكان الزراعية أو الحوريات.

(٥٥) سحر الحوريات فى تغير فورفورىوس هو سحر لا يصيب إلا النفوس التى تهبط إلى مستوى الحياة الغائية، فحديث لوسياس وحديث سقراط يخضعان لهذا النوع من السحر الذى ينتهى إلى الضلال والوهم.

(٥٦) نوع من أنواع الشعر الغنائى التى تبط بعبادة ديونيسوس وعنه نشأت المأساة اليونانية. (المترجمة).

للمدله فى العشق أو لغير العشق، فمن الطبيعى^(٥٧) أن يسعى الذى تحكمه الشهوة وتستعبده اللذة إلى الحصول على أكبر قدر منها عند معشوقه. وصاحب الميل المنحرف يرضى بكل ما لا يعترض سبيله ويكره كل ما يكون ندا له أو متفوقا عليه، بل يسعى ٢٣٩ دائما إلى أن يضعفه ويتغلب عليه، وعلى ذلك فالجاهل أدنى من العالم والجبان أحمق من الشجاع، والألكن أضعف من الفصيح وبطىء الفهم أهدأ من حاضر البديهة. وعندما يكتشف العاشق هذه النقائص فى معشوقه يغتبط بها وإذا لم تكن فطرية فيه فإنه يغرسها فيه إثارا للذته العابرة، ومن الطبيعى أن يغار على معشوقه وينهاه عن كثير من العلاقات الأخرى، تلك العلاقات التى تجعله رجلا بمعنى الكلمة وبخاصة تلك التى تكسبه الحكمة لأبعد حد^(٥٨) وهى الفلسفة الإلهية التى يحاول العاشق أن يمنعها عن معشوقه خشية أن تؤدى إلى احتقاره. وفضلا عن ذلك فهو يسعى جهده إلى أن يجعل معشوقه جاهلا بكل شىء معتمدا عليه فى كل أموره حتى يستمتع بها إلى أقصى حد ولا يسبب له إلا الضرر البالغ.

وخلاصة القول أنه لا فائدة ترجى من العاشق إذا ما تعلق الأمر بحياة الفكر، وينبغى علينا الآن أن ننظر فى الجسم وطريقة العناية به عند من أصبح متصرفا فيه... أى عناية ببذلها له حين يجعل اللذة مطلبه ويفضلها على الخير؟ هاك إذن ما ينتظر منه. ولا شك أن مثل هذا الشخص سوف يختار المختل لا القوى، ولن يسعى وراء من نشأ فى ضوء الشمس بل وراء من قبع فى الظلال الباهتة الضوء، ولا وراء من يعتاد بذل جهد الرجال وجرب عرق الاجتهاد بل من تعود رخاوة الحياة ونعومتها فكان شاحب البشرة مزينا بألوان مصطنعة، وعلى الجملة إن من يعيش حياة بهذا الوصف لا يستحق أى ذكر ومن كان له مثل هذا الجسم فلا شك أنه يوحى بالشجاعة للعدو عند الحروب والأزمات ولا يسبب لحلفائه أو محبيه إلا الخوف.

هذه نقطة يمكن أن نتركها الآن ونعتبرها واضحة بذاتها لكى ننتقل إلى النقطة

(٥٧) يرجع سقراط إلى ذكر النقاط نفسها التى سبق أن ذكرها لوسياس فى حديثه السابق مع تجنبه تحديد الموضوع وتصنيف مظاهره وهى الأمور التى سبق أن وجه فيها نقده إلى لوسياس (٢٦٤-هـ).

التي تليها وهى البحث عن الفائدة أو الضرر الذى يعود على المعشوق فيما يتعلق بممتلكاته من صحبة عاشقه. فما من شك فى أن العاشق يتمنى أن يفقد معشوقه أعز ما يملك وأقيم وأغلى ما لديه سواء إن كان أباً أم أمّاً قريباً أم صديقاً. ويصر على منعه من الاتصال بهم لكى يظل نصيبه من الاستمتاع به ولا يكتفى بهذا بل يرى أيضاً أن المعشوق الذى يملك خيراً معيناً سواء أكان مالا أو أى ملك آخر لا يكون سهل المنال ٢٤٠ بل من العسير التعامل معه، ويترتب على ذلك أن يكره العاشق حصول معشوقه على أى نوع من أنواع الخير بل بالعكس يسعد لرؤيته محتاجاً. وأكثر من ذلك فهو لا يوافق أبداً على زواج محبوبه ويكره أن يكون له أولاد أو مأوى يسكن إليه.

هذه هى الظروف التى يتمناها العاشق^(٥٩) لمعشوقه طالما اتجهت شهوته إلى الاحتفاظ به لأطول مدة ممكنة لهذه الشهوة الأنانية.

ولا تقتصر الأضرار على ذلك فقط بل هناك أنواع أخرى كثيرة غير ذلك^(٦٠)، وقد خلط الإله معظمها باللذة العابرة. خذ مثلاً آخر: إنه مخلوق بشع كثير الضرر ومع ذلك فقد وهبته الطبيعة نوعاً من اللذة التى لا تخلو من السحر، وعلى هذا النحو أيضاً تكون المحظيات وكثير من المخلوقات والأعمال ذات اللذة العابرة. ولكن العاشق ليس مضراً لمعشوقه فحسب، بل إن صحبته مكدره وبخاصة حين يصر على ملازمته ملازمة مستديمة، وحتى حين يقول المثل القديم: إن الطيور على أشكالها تقع فإنه يعنى أن التقارب فى العمر يولد الاتفاق فى الميول وهذا الاتفاق ينتج الصداقة، ولكن حتى مع ذلك فإن الأصدقاء قد ينتهون إلى الضجر إن طالّت ملازمتهم لبعضهم البعض، فإذا علمت بأن الإرهاق فى أداء شىء ما يكون ثقيلاً على النفس وأن العاشق يضطر معشوقه إلى إرضائه لأنه يكون أكبر منه سناً وأنه لا يرضى بترك محبوبه ليلاً ولا نهاراً وأنه ينتزع منه لذة النظر والسمع واللمس ويستعمل كل حواسه للإحساس بمعشوقه على الدوام، فأى رضاء أو لذة يستفيد منها المعشوق من كل ذلك؟ ألا ينتهى

(٥٩) انظر حديث أريستوفانيس فى المأدبة (١٩٢د) عن الرجال الذين نشأوا من انقسام الكائن المذكر الأول فيرجيون فى الفتية لأنهم يكونون نصفهم الآخر.

(٦٠) يتحدث سقراط هنا عن المضايقات التى يسببها العاشق المدله لمحبوبه، فهو غير محتمل مادام مشتعل العاطفة وهو عاق بعد انطفائها. (٢٤٠-٢٤١).

الأمر به إلى السأم وبخاصة حين لا يقع نظره إلا على شخص ليس على وجهه أى مسحة من النضارة، هذا إلى ما لا يحسن ذكره وما يشعر به من إرهاق عند اتصاله به! وعندما يسمع مديحا يتجاوز الحد أو يسمع لوما لا يمكن التسامح فيه وبخاصة حين لا يكون العاشق قد شرب بعد؟ أما عندما يكون قد أسرف في الشراب فلن تكون أعصابه غير محتملة فحسب بل مثيرة أيضا فياضة بالوقاحة التي لا يمكن التحكم فيها.

وليس هذا هو كل شيء، فمما لاشك فيه أن العاشق مضجر وكريه طالما كان مدلهما في العشق، ولكن عندما يتخلص من العشق فإنه لن يصبر على الإطلاق على تحمل صحبته الثقيلة المرهقة اضطرارا بأمل المنفعة المقبلة واستسلم لوعوده ٢٤١ ولإسرافه في الرجاء وفي القسم. فإذا حان وقت وفاء الوعود فسرعان ما يفاجأ المعشوق بتبدل العاشق وبتغير قدرته وإرادته على السواء. فها هما العقل والاتزان قد حلا محل العشق والهوس^(٨١)، وها هو قد انقلب شخصا آخر. وبغير أن يدرك المعشوق حقيقة هذا الانقلاب نجده يطالب عاشقه بتعويضه عن الماضي، ويذكره بما كان يفعل ويقول فلنا منه أنه يوجه حديثه لنفس الشخص، أما العاشق فينتابه الخجل وتنقصه الشجاعة في الاعتراف بأنه تبدل إنسانا آخر ولا يجد وسيلة يحقق بها قسمه ووعدود ماضيه القديم ماضى الجنون. فها هو الآن قد عاد لرشده واتزانه، فهو لا يبغى العودة إلى مسلكه الماضى، لقد فر هاربا من ذلك الماضى وأصبح يستنكره بعد أن تغير الحال وإنه لمسرع في الخلاص. أما المعشوق فهو الذى يلح في السؤال وقد ينقاد للغضب والاستشهاد بالإله، ذلك لأنه قد جهل الحقيقة منذ البداية : وهى أنه كان الأولى به ألا يولي عطفه من أفقده العشق رشده بل من احتفظ بصوابه وتجنب العشق. وإلا فمن الذى كان يجبره على الانقياد لشخص عديم الثقة صعب المزاج غيور كريه، يقف عقبة في سبيل مصلحته ويضر بطبيعة جسمه ويعوق تهذيب روحه؟ ألا إنه إحسان لا ثواب عليه فى نظر الناس ولا عند الإله ولا ينطوى على أية قيمة لا فى الماضى ولا فى المستقبل. هاك فى آخر الأمر يا فتاى العزيز ما يجب أن تدركه، ولتعلم أن صداقة العاشق لا تؤدى

إلى أية نتائج خيرة، وهاك أيضا صورة تمثل صداقة العاشق لفتاه، صداقة هي الشبع للجوعان أو هي صداقة الذئب للحمل.

تلك هي خلاصة الأمر يا فايدروس ولا تتوقع منى أن أقول أى كلمة أخرى والأفضل أن تذكرني أنت بأن الحديث قد بلغ النهاية.

لابد من تغيير اللهجه إن وجب الاستمرار فى الموضوع :

ف : لكننى أظن أنك مازلت فى منتصف الحديث وأنت تنوى أن تنمى بتكملة تتعلق بغير العاشق وتذكر لنا جميع فضائله حتى نتبين دواعى تفضيلنا إياه على العاشق. ولكن هأنذا يا سقراط تريد أن تتوقف فما السبب ؟

س : ألم تلاحظ يا صديقى سعيد الحظ. أنى قد بدأت أتحدث بأسلوب ملحمى ولم أعد أتبع الأسلوب «الديثورامبى»^(٦٢) رغم أننى كنت ألوم العاشق ؟ ولكن إن وجب مدح غير العاشق فأى أسلوب أختار ؟ ألم يخطر لك أننى سوف أقع فى سحر الحوريات اللاتى أسلمتنى أنت إلهن عن عمد ؟ وإذن فسوف أقول فى كلمة واحدة إن غير العاشق يتمتع بجميع الفضائل التى يتصف بها العاشق وبما يقابلها من رذائل. فلم نطيل الحديث ما دمنا قد ذكرنا بشأنه أكثر مما يجب ؟ لتلق روايتى هذه ما تلقاه من حظ، أما أنا فسأعبر النهر وأفر قبل أن ٢٤٢ يصيبنى منك مكروه^(٦٣).

ف : كلا يا سقراط، ليس قبل أن تنتهى هذه الحرارة المحرقة، ألا ترى أننا فى وقت الظهيرة أو كما يقال فى ساعة القيظ ، على حد قولهم ؟ لنمكث هنا ولنناقش ما قلناه حتى إذا ما بدأ الجو يتحسن غادرنا المكان .

(٦٢) يعنى سقراط بهذه العبارة أنه قد أصابه حماس يفوق أهمية المضمون الذى يتحدث عنه حيث يبدو فى رأينا أن للشعر الملحمى عند أفلاطون مكانة أفضل من الشعر الديثورامبى (المترجمة).

(٦٣) بدا الحب فى حديثى لوسياس وسقراط كريبها لأنه حب أنانى غيور منحن لا يتعلق بلذة الجسم، ويمكن أن يماثل هذين الحديثين ما يذكره بوزانيناس فى المأدبة من وجود نوعين من الحب، حب وضيع لا يحفل إلا بلذات الجسد وحب سام يفرض على المحب والمحبيب الفضيلة. وكذلك بعد أن وصف سقراط النوع الحقيقى من الحب يأخذ فى وصف النوع السامى منه.

س : إنك يا فايدروس لعجيب في أحاديثك، وإنك لتدهشني حقا، وإني لأعتقد أنه لا يوجد إنسان غيرك قضى من الوقت ما قضيته أنت في رواية ذلك العدد الضخم من المقالات سواء نطقت أنت بها أو فرضت على غيرك إلقاءها . غير أنني أستثنى من ذلك سمياس الطيبي، أما الآخرون فإنك لتتفوق عليهم جميعا وهأنذا كما يبدو لي قد أتيت الآن متحفزا لحديث على أنا أن ألقيه ...

ف : إني لا أظن هذا الكلام إعلانا للحرب ! ولكن لتخبرني كيف يكون هذا الحديث؟ وما هو؟

الجزء الثانى

الصوت الشيطانى

سقراط: فى ذلك الوقت الذى كنت فيه أوشك على عبور النهر ظهر لى يا صديقى هذا الجنى وهذه الإشارة التى تحدث لى عادة^(٦٤) كى تحذرنى دائماً من عمل شىء أكون على وشك إتيانه، وأظننى قد سمعت صوتاً يصدر منها يمنعنى من التقدم قبل أن أفرغ من أداء كفارة عن ذنب قد اقترفته نحو الإله. وإنها لبرهان على أنى عراف^(٦٥) وإن لم أكن عرافاً ماهراً ولكنها تكفى لتنبيهى على أى الحالات فكان شأنى فى ذلك شأن المفسرين السيئين، وإنى لأشعر بوضوح أنى قد أذنبت. كذلك فمن المؤكد يا صديقى أنه يوجد شىء ما له قدرة على التنبؤ وأن هذا الشىء هو النفس . ولقد كان هناك شىء يزعجنى أثناء تلاوة حديثى، وكنت مضطرباً خشية أن أكون أخطأت فى حق الآلهة كى أكتسب احترام البشر على حد قول «إيبىكوس»^(٦٦) ولكنى قد انتبهت الآن لذنبى .

ف : وما هو الذنب الذى تتحدث عنه ؟
س : إنه شنيع يا فايدروس ! شنيع هذا الحديث الذى تكفلت أنت قوله وكذلك الحديث الذى أجبرتنى على النطق به ...

(٦٤) من المرجح أن يكون مصدر هذا الصوت الباطن فى رأى سقراط مصدراً إلهياً ويفيده فى التنبؤ (٢٤٤-٢٤٥) وهى فى الواقع إشارة تمنع سقراط عادة من عمل أى شىء (الدفاع ٣١د).

(٦٥) Mavtis

(٦٦) إيبىكوس، شاعر ازدهر فى القرن السادس ق. م وعاش فى بلاط الطاغية بوليوقراطس فى ساموس، وكتب سبعة مؤلفات فى الشعر الغنائى لم يبق منها شىء.

- ف : وكيف ذلك ؟
- س : إنه لحماقة وكفر ! هل يوجد حديث أكثر شناعة من هذا ؟
- ف : لا بالتأكيد إن كان قولك حقا .
- س : وماذا إذن ؟ أليس الحب فى اعتقادك إلها أو ليس هو ابن إفروديت ؟
- ف : هذا ما يقال فى الروايات المتوارثة .

تكذيب وكفارة ضروريان :

ولعلك لا تنجذب، لا بحديث لوسياس ولا بحديثك الذى نطقته أنا بلساني ! ولكن سواء كان فى حقيقة الأمر إلها أم كان شيئا آخر يتصف بالألوهية فهو على كل الأحوال ليس رديئا كما وصف فى الحديثين اللذين سبق الإدلاء بهما فى هذا الصدد^(٦٧) فكلاهما قد أخطأ فى حق الحب ، وفضلا عن ذلك كانا على قسط وافر من التفاهة، وافتقدا الصدق والصواب على السواء، ومع ذلك قد اكتسبا مظهرا ذا أهمية كأنهما قد تضمنا شيئا يصادف القبول والإعجاب لدى أى واحد من الناس ! أما أنا فيتعين على أن أتطهر، وهناك تطهير قديم يصلح لمن يذنبون فى حق «الميثولوجيا»^(٦٨) لم ينتبه له «إستيزخورس»^(٦٩) الذى فقد بصره لذمه «هيلينا» غير أنه لم يجهل السبب فى ذلك مثل هوميروس إذ كان واسع الثقافة فأسرع بنظم هذه الأبيات :

«لا صحة فى هذا الحديث ؟ كلا إنك لم تركبى»

(٦٧) الإيروس أو الحب كما وصفته ديوتيميا فى محاوراة المأدبة ليس إلها ولا بشرا ولكنه روح متوسط بين ما هو فان وما هو إلهي، كما أنه وسط بين القبح والجمال والخير والشر. ولئن كان أليروس يقيدنا إلا أنه يهبنا الأجنحة التى نسمو بها إلى الخير. فحديثا لوسياس وسقراط قد أخطأ فى شأن الحب إذ لم يصوراه هادفا إلى الخير. لأن الحب كما ورد ذكره فى المأدبة هو ما يولد الجمال، والحديثان السابقان لم يوجها لأى جمال لا فى الجسد ولا فى الروح بل كان الحب فيهما يؤذى الجسد ويدفع النفس إلى الالتصاق بالمادة والطواف على الأرض تسعة آلاف عام.

(٦٨) مجموع أساطير اليونان عن الآلهة. (المترجمة)

(٦٩) أستيزخورس (٥٥٥ ق.م) شاعر غنائى عاش فى النصف الأول من القرن الأول ق.م. وقد تحدث عن هيلينا بقسوة فى قصيدته (تدمير اليون) فوصفها بذات الوجهين وثلاثة أزواج والخائنة، ولكن إذا كانت أفروديت هى المسئولة عن رذيلة ابنة تنداروس فالبطلة هنا مظلومة (انظر ديبز حول أفلاطون ص ١٠٨ ولكن أستيزخورس عرف ذنبه فتراجع عن ذم هيلينا وقال إن شبحها هو الذى تبع باريس إلى طروادة الجمهورية (٩-٥٨٦) وسقراط هنا يتوب عن خطئه فى حق الله الذى أسرف فى ذمه ويعترف بخطئه (٢٣٧) ولكن المسئول عن الذنب هو فايدروس الذى سحره.

«السفن المقلعة، كلا ولم تخطرى على أسوار طروادة».

وبعد أن انتهى من تأليف هذا التكميل عاد إليه بصره. والواقع أنني سوف أظهر لك حكمة تزيد على كل هؤلاء فيما يتصل بهذا الأمر على الأقل ، وسوف أهرع قبل أن يصيبني مكروه بسبب ذمى الحب وأجتهد فى تكذيب ما قيل وأنا عارى الرأسى لا أخفيها كما كنت أفعل خجلا ...

ف : آه يا سقراط ! إنه لخير حديث تستطيع قوله لي ...

س : لتنظر يا صديقى فايدروس كم من وقاحة فى الحديثين السابقين سواء هذا الذى قلته أنا أم ذلك الذى قرأته أنت من كتابك ... ولنفرض أن رجلا قد تميز بالنبل والفضيلة وأنه كان عاشقا أو معشوقا على النحو الذى ذكرناه ، ثم استمع لحديثنا عن العشاق الذين ينقلبون إلى عداوة ضارية لأتفه الأسباب ويسلكون مسلك الغيرة والمضايقة نحو معشوقهم ، ألا تظنه يحكم على من يقولون هذا القول بأنهم قوم قد نشأوا وسط سفلة من البحارة ؟ أو أنهم لم يروا الحب نقيًا خالصًا أبدا؟ ألا يمتنع مثل ذلك الرجل عن موافقتنا على لوم الحب.

ف : إن هذا بحق الإله أمر محتمل يا سقراط .

س : ولذلك سوف أخجل دون شك من هذا الرجل كما أنني سوف أخشى من الحب ذاته، وسوف أتجه إلى حديث آخر أغسل بمائه العذب المرارة القابضة للحديث الذى سبق أن سمعته ، وإني لأنصح لوسياس أيضا أن يكتب بأسرع ما يمكنه إذا ما استوى عنده الأمر ليؤكد أن العاشق أولى بالعطف من غير العاشق .

ف : لتكن على يقين من ذلك ، لأني فى اللحظة التى تنتهى فيها من مدح العاشق سوف أدفع لوسياس إلى أن يكتب بدوره فى هذا الموضوع .

س : إني لوائق فيك ما دمت أنت أنت ...

ف : لتتكلم الآن وأنت مطمئن .

س : وأين ذهب هذا الفتى الذى كنت أحدثه ؟ لا بد أنه يستمع إلى هذا الكلام أيضا ... فإن لم يستمع (إليه) فقد يسرع إلى غير العاشق.

ف : ها هو ذا أمامك ، قريبا جدا منك ودائما بجوارك وطوع إشارتك ...

حديث سقراط الثانى : مدح الحب :

س : حسن ، هاك يا فتاى الجميل ما يجب عليك أن تفهمه، وهو أن الحديث ٢٤٤ السابق كان لفائيدروس ابن بيتوكليس من ميرينونت، فى حين أن ما سوف أقوله الآن ينسب إلى إستيزيخورس بن أوقيموس مواطن هيميرا . وهاك ما ينبغى أن يكون عليه الحديث.

ليس صحيحا ما ينبغى علينا إظهار تفضيلنا لغير العاشق على العاشق بحجة أن الأول فى كامل رشده^(٧٠) ، أما الثانى فقد أصابه الهوس . لأنه إن كان الهوس شرا مطلقا فسوف يصدق هذا الكلام لكن الواقع غير ذلك لأن أعظم النعم تأتينا عن طريق الهوس عندما يكون هبة إلهية .

أنواع الهوس الأربعة ذات المصدر الإلهى :

وإننا لنستشهد على ذلك بعرافة دلفى وكاهنات معبد «دودونا» فهن قد أتينا خيرات لا حصر لها بفضل ما أصبن به من هوس ، ومن هذه الخيرات ما يتعلق بالأمور الخاصة ومنها ما يتعلق بالصالح العام – أما حين يكن فى كامل وعيهن فإن مجهوداتهن لا تصل إلا لشيء تافه أو لا تصل إلى شيء على الإطلاق ، أما إذا تحدثنا عن «السيبولا»^(٧١)، وكل من يستخدم فن «النبوءة» الموحى من عند الآلهة فإننا قد نجدهم، قد تنبؤوا لكثير من الناس وفى مناسبات كثيرة عن الطريق السحرى فيما يتعلق بمستقبلهم وهذا كلام لا شك واضح للجميع ويطول الحديث فيه .

الاشتقاق اللغوى :

وهناك أيضا ما يستحق أن نجتهد فى بحثه كى يكون شاهدا على ما نقول ، وهو أن الناس الذين اخترعوا الأسماء فى العصور القديمة لم يكونوا يعتبرون الهوس شيئا مخجلا أو معيبا وإلا فلماذا اشتقوا من اسمه اسما لأجمل الفنون وهو فن التنبؤ بالغيب أو النبوءة^(٧٢) . ولا شك أنهم كانوا يعدون الهوس Mania شيئا جميلا وبخاصة إذا

(٧٠) manitai uaveta

(٧١) هى الكاهنة التى تتلقى إلهام الإله، وهو غالبا الإله، أبو اللون. وأفلاطون يذكرها هنا واحدة وقد يذكرها أحيانا أخرى بصيغة الجمع.

(٧٢) (المرجمة) Mantiké

جاءهم من مصدر إلهي ومن ذلك فقد سموه بهذا الاسم . أما المحدثون فهم على العكس من ذلك لم يؤتوا «حاسة الجمال» Apeirokalos «فأدخلوا حرف التاء على الكلمة فسموه «بالمانتিকা» أى فن النبوءة . أما البحث فى المستقبل الذى يتقنه عقلاء الناس بواسطة « زجر الطير » وبالعلاجات الأخرى وهو فن يقدم للفكر البشرى تعقلا (noun) ومعلومات (historia) وقد سماه القدماء بفن العيافة^(٧٢) . أما المحدثون فيختصرون الكلمة بحذف الحرفين المتوسطين منها مع حرف الأوميغا « » كى يؤكدوا وقع الصوت فى الكلمة .

ويشهد القدماء على أنه بقدر ما يسمو فن النبوءة mantike على فن العيافة moionistiké فكذلك يكون الهوس الصادر من الإله أسمى من حكمة البشر سواء فى الاسم أو فى الفعل . ولا يقتصر الأمر على ذلك بل هناك أمراض ومحن تصيب أسرا معينة نتيجة لاقترافها لذنوب قديمة . ولكن حين يصيب الهوس من هم فى حاجة إليه من أفراد هذه الأسرة فإنه يقدم لهم طريق الخلاص ، وذلك حين يلجأون إلى الصلاة وعبادة الآلهة . وكذلك ينجو من يشارك فى طقوس التطهير والريادة الدينية سواء من كان يتعلق بحاضره أو مستقبله ، بل يقدم الهوس والجذب لمن يصيبانه وسيلة تحميهم من جميع المصائب التى تحيط به .

غير أن هناك نوعا ثالثا من الجذب والهوس مصدره «ربات الشعر» mania إن صادف نفسا طاهرة رقيقة أيقظها فاستسلمت لنوبات تلهمها بقصائد وشعر تحيى به العديد من بطولات الأقدمين وتقدمها ثقافة يهتدى بها أبناء المستقبل^(٧٤) . لكن من يطرق أبواب الشعر دون أن يكون قد مسه الهوس الصادر عن ربات الشعر ظنا منه أن مهارته «الإنسانية»^(٧٥) كافية لأن تجعل منه فى آخر الأمر شاعرا فلا شك إن مصيره الفشل . ذلك لأن شعر المهرة من الناس سرعان ما يخفت إزاء شعر الملهمين

(٧٣) (عاف يعيف عيافة) الطير : زجرها فتشأم أو تفاءل بطيرانها . (المترجمة)

(٧٤) إن صفاء النفس وحده لا يغنى عن الإلهام الإلهي، وهناك نوعان من الشعراء يتهمهم سقراط، وهم (الفنيون) أتباع الصنعة الذين لا يصدر عن الإلهام أما النوع الآخر فهم من لا يكون الإلهام عندهم نقيا ولا يهدف إلى كمال أخلاقي أمان يستكمل الشرطين الضروريين من صنعة وإلهام سليم فهو لشاعر الفيلسوف . انظر القوانين . (٧١٩-٨٠١) .

(٧٥) أضفنا كلمة (الإنسان) تأكيداً للمعنى الإنساني للمهارة - وفى هذا إشارة إلى التقابل القائم عند أفلاطون بين الحكمة الإنسانية والهوس الصادر عن الآلهة فى الفقرة السابقة (المترجمة) .

الذين مسهم الهوس^(٧٦) . أرأيت إذن تلك النتائج المدهشة التى تبينها فى الهوس الصادر من الآلهة ؟ إنها لا تقتصر على ذلك فحسب بل إن فى استطاعتى أن أزيد القول فيها . ولكن لنختتم القول بأننا لن نخشى هذا الأمر ولن نعبأ بعد ذلك بمن يريد إفحامنا بقوله إن الصديق المتعقل أفضل ممن مسه الهوس ، بل أولى بنا أن نتركه يقول أيضا إن الحب لم يوجد من أجل نفع العاشق ولا المعشوق جميعا وسوف نتحفه بجائزة على انتصاره ! أما نحن فينبغى علينا أن نؤكد على العكس مما يقولون إن الآلهة حين وهبتنا ذلك الهوس فقد وهبتنا أغلى النعم^(٧٧) ولا شك فى أن كلامنا هذا لن يقنع الحكماء أيضا . والآن لابد لنا بادئ الأمر أن نتبين ما هى طبيعة النفس سواء منها الإلهية أو الإنسانية ، وأن نكون أفكارا صحيحة عن حالات انفعالها وأفعالها .

ضرورة معرفة النفس وخلودها :

وهاك الطريقة التى يمكن أن نبرهن بها على أن كل نفس خالدة .

إن من يستمر فى تحريك ذاته دائما لابد أن يكون خالدا فى حين أن الذى يحرك غيره إنما يتحرك بغيره ، وتوقف حركته هو توقف لحياته وجوده . أما ما يحرك نفسه فهو وحده نفسه الذى لا يكف عن الحركة ؛ لأنه لا يمكن أن يمهل نفسه وهو مبدأ مصدر الحركة فى كل متحرك . والمبدأ لا يكون حادثا لأن كل حادث يحدث بفضل مبدأ فى حين أن المبدأ لا يصدر عن شىء سابق عليه إذ لو جاز صدوره عن شىء فلن يكون هذا الشىء مبدأ . ولما كان مبدأ الوجود غير حادث فيترتب على ذلك ألا يتعرض للفساد . ولو فرضنا أنه فسد فلن يمكن أن يوجد ثانية ولا أن يصدر عنه شىء آخر مادام من الضرورة أن كل ما يوجد إنما يوجد بفضل مبدأ .

وننتهى إذن إلى أن كل ما يحرك نفسه بنفسه فهو مبدأ الحركة ومن المستحيل أن يفنى أو أن يوجد ولا فإن السماء كلها والكون بأكمله سينتهيان إلى التوقف ولن يوجد لهما من جديد مبدأ للحركة أو الوجود .

(٧٦) يقول سقراط فى محاورات إيون «إن كبار الشعراء، سواء منهم شعراء الملاحم أو شعراء الشعر الغنائى لا يؤلفون أشعارهم عن فن بل عن إلهام إلهى، فالشعراء الغنائيون لا يؤلفون إلا حين يكونون غير متمالكين أنفسهم شأن الكوريبانتين، لا يرقصن إلا حين يفقدن الوعى بذواتهن.

(٧٧) إن الحب الصادر عن الآلهة لا يمكن إلا أن يكون حبا فلسفيا، وهو الذى تذكره ديوتيميا فى المأدبة.

والآن وقد وضع لنا أن كل ما يتحرك بنفسه خالد فلن ينتابنا أى شك عند إثباتنا أن الحركة الذاتية هي ماهية النفس؛ لأن كل جسم يتلقى حركته من الخارج هو جسم غير حي ، وعلى العكس من ذلك فإن الحي يتلقى من باطنه مبدأ حركته وقد ثبت لنا أن طبيعة النفس تتلخص في ذلك .

ولكن إذا كان الأمر كذلك فإن ما يحرك نفسه ليس شيئا آخر سوى النفس ،
ويترتب على ذلك بالضرورة أن تكون النفس غير حادثة بل أيضا خالدة^(٧٨) ٢٤٦

ويكفي ما سبق ذكره عن خلودها . أما عن طبيعتها وتحديد صفاتها فهذا ما يجدر بنا أن نبحثه ، وهو أمر يتطلب عرضا طويلا إلهيا يفوق قدرة البشر . غير أنه يكفينا أن نقدم صورا مجازية مختصرة لها لأن هذا هو الذي يلائم قدرة الإنسان، فعلى هذا النحو سيكون حديثنا^(٧٩) .

طبيعتها : أسطورة المركبة المجنحة :

سوف نشبه طبيعة النفس بمركبة مكونة من جوادين مجنحين وسائق يقودهما، أما نفوس الآلهة فجيادها وسائقها كلهم أخيار ومن سلالة خيرة^(٨٠) ، أما فيما يتعلق بالكائنات الأخرى فإن عناصرها تكون مختلطة. فبالنسبة لنا لا تكون العربية متجانسة الأجزاء لأن السائق يقود زوجا من الجياد واحد جميل أصيل ، أما الثاني فهو على العكس من ذلك سواء في طبيعته أو في سلالته، ويترتب على ذلك أن تصبح مهمة السائق في حالتنا شاقة مضنية . ولكن لنبحث من أين جاءت فكرة الفناء أو الخلود بالنسبة للكائن الحي^(٨١) ؟

(٧٨) إما أن نفترض أن هذا الكلام متناقض مع قصة خلق الإله للنفس في محاورة تيمائوس أو أن نرى فيها تأكيدا لطبيعتها الإلهية بواسطة الرموز الأسطورية وهذا هو المحتمل. وتشارك النفس في الحركة الأزلية الخالدة لكل الوجود وهي حركة دائرية لا بداية لها ولا نهاية، ومن ثم لا يجوز على النفس كون ولا فساد، وهي ترتفع بواسطة الحب إلى الجمال المثالي ولكنها تسقط لضعف قدرتها على التأمل فتختلط بالمادة. (مونييه ص ٨٤ ملحوظة).

(٧٩) سيكون الوصف المؤكد طويلا وفوق قدرة البشر، لكن في مقدورنا تقديم صورة مجازية.

(٨٠) لماذا تصور الآلهة في صورة المركبة المجنحة؟ لأنهم-أيضا-ذوو نفوس مرتبطة بالحركة، وفي محاورة إقراطيلوس ٣٠٧ يفسر أفلاطون كلمة آلهة بأنها مشتقة من فعل بمعنى يجري. فيقول إن سكان بلاد اليونان الأوائل كانوا يعتقدون شأن أغلب البرابرة أن الشمس والقمر والكواكب آلهة، ذلك لأنهم لاحظوا أن هذه الكائنات تتحول باستمرار ومن ثم فقد أطلقوا عليها اسم الآلهة أو الجاريات (العاديات). مونييه ملحوظة ص ٨٦.

(٨١) إن الخلود يناسب جوهر النفس، ولكن ارتباطها بالجسد يسبب لها نوعا من الفناء إن جاز أن ننسب لها الفناء، ويعود الخلود للنفس بعد أن تتحرر من الجسد الذي هو فان بطبيعتها. مونييه ص ٨٧.

لو نظرنا إلى النفس فى مجموعها فسنجدها تشمل بعنايتها كل ما هو خال من النفس غير أنها من طوافها بالعالم تتخذ هنا وهناك صوراً مختلفة وذلك حين تكون مزودة بالأجنحة تحلق فى الأعالي وتسيطر على العالم بأجمعه .

أما النفس التى تفقد أجنحتها فإنها تظل تزحف حتى تصطدم بشيء صلب^(٨٢) فتقيم فيه وتتخذ جسماً أرضياً يبدو أنه علة حركتها بينما تكون هى فى الواقع مصدر قوته. أما ما نسميه كائناً حياً فهو المركب من النفس والجسم وهو الكائن الذى نصفه بأنه فان أما فيما يتعلق بالكائن الخالد فإننا وإن كنا لم نجد طريقاً معقولاً لتفسيره لأننا لم نر فى حياتنا إلهاً^(٨٣). وليس فى إمكاننا أن ندركه إلا أننا سنحاول تصوير الكائن الخالد على أنه مكون من نفس وجسم مرتبطين ببعضهما ببعض . وليرضى الإله عن كلامنا هذا حتى ننتقل إلى البحث فى علة سقوط الأجنحة عن النفس وهناك ما يجوز أن يكون سبباً فى ذلك .

الموكب السماوى للنفس :

إن طبيعة الجناح تمكنه من التحليق كما أنها تجعله قادراً على رفع ما هو ثقيل والارتفاع به إلى حيث تسكن الآلهة ، ولذلك فهو أكثر الأشياء الجسمانية مشاركة فى طبيعة الآلهة . وطبيعة الآلهة هى الجمال والحكمة والخير وكل ما هو من هذا القبيل . وبهذه الصفات تتغذى أجنحة النفس وتقوى ، أما الصفات المقابلة لها مثل الدناءة والشر فهى التى تجعل الأجنحة تضر وتتلاشى .

أما قائد موكب السماء ، فهو الإله «زيوس»^(٨٤) الذى يتقدم الجميع بمركبته ذات الأجنحة فيوجه سير جميع الأشياء ويرعاها ، ويتبعه جيش من الآلهة والجن وقد انتظمت فى إحدى عشرة فرقة . أما هستيا ، فتبقى وحدها دائماً فى منزل الآلهة . وأما

(٨٢) هذا هو سقراط النفس فى الجسم (٢٤٨) وهو جسم صلب لأنه مكون من الأرض وليس من النار شأن أجسام الكواكب الخالدة .

(٨٣) لا يمكن التحدث عن الآلهة عن الآلهة إلا بالمجاز أو الأسطورة شأن النفس لأن الآلهة ليست موضوعاً لتجربة حسية ولا فكر يقينى يدخل فى العلم المؤكد .

(٨٤) يشير زيوس فى المقدمة لأنه واهب الحياة وبالتالي واهب الحركة للجميع ، كذلك تنسب الحياة للعقل فيما يرى برقلس - انظر فيما يتعلق بزيوس الفصل الثامن من التاسوع الخامس من تساعيات أفلاطون ENN.V. 8. 3,4

الآلهة الأخرى التى تدخل فى زمرة الآلهة الاثنى عشرة^(٨٥) الكبرى وتعد قادة لها فإن كلا منها يتولى قيادة جيش خاص به ، وكم من مشاهدة سعيدة تظهر فى السماء التى ٢٤٧ تطوف بها الآلهة ، وكل منها يقوم بمهامه ويتبعه من يرغب ، إذ لا مكان للغيرة فى صدور الآلهة. وكثيرا ما يذهبون للغداء ليشاركوا فى الولائم فيتسلقون المرتفعات الوعرة المؤدية إلى قبة السماء وتجتازها مركبات الآلهة بسهولة ويسر نظرا لحسن تكوينها وطاعة جيادها للسائق .

أما بالنسبة للمركبات الأخرى فإن الأمر عسير عليها لأن الجواد الجامح يتلكأ ويجذب عربته نحو الأرض ويثقل على يد السائق الذى لا يطيق قيادته . ولتعلم كذلك أن النفس تكون عندئذ فى محنة واختبار قاسيين .

ذلك لأن تلك النفوس التى نسميها خالدة متى وصلت إلى القمة فإنها تتجه إلى الخارج وتقف على ظهر القبة السماوية وفى وقفها هذه ترفعها حركتها الدائرية حتى تدرك الحقائق التى توجد خارج السماء .

مكان ما فوق السماء:

ولم يتغن أحد من شعراء الأرض حتى الآن بجمال هذا المكان الذى يقع فوق السماء، ولن يتغنى بجماله شاعر غناء يتناسب مع روعته.

ولكن هاك حقيقة الأمر ، أنك لو وجدت حالا تتطلب منا شجاعة فإن هذه الحال تكون عندما نجد أنفسنا نواجه الحقيقة ذاتها ، وإذن فإن الجوهر الموجود حقيقة غير ذى اللون والشكل وغير المحسوس الذى يدركه العقل وحده قائد النفس^(٨٦) وهو الجوهر الذى يكون موضوعا لكل معرفة حقيقية إنما يوجد فى هذا المكان^(٨٧) ويترتب على ذلك أن فكر الآلهة طالما كان يتغذى بالفكر والعلم الصحيحين وكذلك فكر كل نفس تعنى باكتساب الغذاء الذى يناسبها وتسعد بإدراك الحقيقة فترة معينة من الزمان تقضيها

(٨٥) توجد هنا أسطورة كوزمولوجية كونية فى السماء اثنتا عشرة حركة، لكل منها إله، أما الثبات فهو للأرض أو^٩ مستقيا، وقائد موكب الآلهة هو زيوس أو فلك الثواب ويتحرك زيوس فى الأفلاك الخمسة المتتالية ثم يليه الشمس والقمر فى السابع والثامن وبعدهما ثلاث مراتب فى المسافة القائمة بين السماء والأرض تحتلها طبقات الأثير والهواء والماء وهى مجال الميتيورولوجى عند أرسطو.

(٨٦) تغير التشبيه هنا، والمقصود به أن الحوضى هو الذى يقود المركبة وأنه هو العقل.

(٨٧) هذا المكان هو سهل الحقيقة (٢٤٨ب) أو محل الحقائق العقلية مثل العدالة والحكمة والعلم والفكر والجمال أى

المثل.

فى التغذية وفى السعادة بهذه المعرفة إلى أن تعود مرة إلى النقطة التى بدأت منها دورتها . وفى أثناء دورتها هذه تشاهد العدالة فى ذاتها والحكمة والمعرفة التى لا ينتابها تغير ولا تعدد بتعدد الموضوعات الكثيرة التى نسميها فى وجودنا الحالى الموجودات لأنها معرفة تتعلق بالجواهر التام الوجود .

وبعد أن تكون قد تأملت بنفس الطريقة الموضوعات التى هى أيضا موجودات تامة الوجود وتغذت بها فإنها تفوص فى باطن السماء وتعود إلى مسكنها وحين تصل إليه يوقف الحوذى الجياد أمام المذود ويقدم لها «الأمبروزيا» لتأكلها^(٨٨) والنكتار^(٨٩) لتشربه^(٩٠).

نفوس أخرى غير النفوس الالهة :

ويكفى هذا فيما يتعلق بالآلهة ، ولننتقل الآن إلى النفوس الأخرى التى تسعى جاهدة لتتبع الآلهة ، فهذه واحدة يرفع حوذها رأسه نحو المكان الذى هو خارج السماء فيندفع فى حركة دائرية ويكون من الصعب عليها أن تتجه نحو الحقائق بسبب الاضطراب الذى تسببه لها الجياد ، وهذه أخرى قد ترفع رأسها تارة وقد تحنيها تارة أخرى، ولما كانت لا تستطيع السيطرة على الجياد فإنها تتمكن من رؤية بعض الحقائق وعدم رؤية البعض الآخر .

ولما كانت بقية النفوس ترغب فى الصعود فإنها تتبع بعضها بعضا ولكن بلا جدوى إذ تتخبط فى هذا الزحام فتتعثر فيما بينها وكل منها تحاول أن تتقدم الأخرى، فالحشد والصراع والعرق تبلغ أقصى مداها، وفى هذه الظروف تعجز كثير من النفوس، لعدم سيطرة الحوذية ، وعندئذ تفقد ريشها ، وأخيرا وبعد أن يكون التعب قد نال من الجميع تبتعد النفس دون أن تصل إلى تأمل حقيقى، أما وقد ابتعدت فإنها

(٨٨) الأمبروزيا والنكتار هما طعام الآلهة وشرابها.

(٨٩) تظل النفوس الإلهية الخالدة متصلة بالوجود المطلق الذى يتجاوز فيه السماء ولا تنزل إلى الأرض بل تظل فى مكانها تتأمل الماهيات الخالدة وبعد إقراطيلوس (انظر محاوراة إقراطيلوس ٣٩٨ ب) النفوس الخيرة على هذه الأرض بنفس المصير، ويعود أفلاطون إلى شرح هذه النظرية فى التساعيات، انظر التاسوع الخامس، الفصل الثامن ٤، ٣، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٨٩، ٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٤، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، ١١٠، ١١١، ١١٢، ١١٣، ١١٤، ١١٥، ١١٦، ١١٧، ١١٨، ١١٩، ١٢٠، ١٢١، ١٢٢، ١٢٣، ١٢٤، ١٢٥، ١٢٦، ١٢٧، ١٢٨، ١٢٩، ١٣٠، ١٣١، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٥، ١٣٦، ١٣٧، ١٣٨، ١٣٩، ١٤٠، ١٤١، ١٤٢، ١٤٣، ١٤٤، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧، ١٤٨، ١٤٩، ١٥٠، ١٥١، ١٥٢، ١٥٣، ١٥٤، ١٥٥، ١٥٦، ١٥٧، ١٥٨، ١٥٩، ١٦٠، ١٦١، ١٦٢، ١٦٣، ١٦٤، ١٦٥، ١٦٦، ١٦٧، ١٦٨، ١٦٩، ١٧٠، ١٧١، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٤، ١٧٥، ١٧٦، ١٧٧، ١٧٨، ١٧٩، ١٨٠، ١٨١، ١٨٢، ١٨٣، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٦، ١٨٧، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠، ١٩١، ١٩٢، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥، ١٩٦، ١٩٧، ١٩٨، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١١، ٢١٢، ٢١٣، ٢١٤، ٢١٥، ٢١٦، ٢١٧، ٢١٨، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٤، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٥٨، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦١، ٢٦٢، ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٣، ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٧، ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٠، ٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٧، ٢٩٨، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٤، ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨، ٣٠٩، ٣١٠، ٣١١، ٣١٢، ٣١٣، ٣١٤، ٣١٥، ٣١٦، ٣١٧، ٣١٨، ٣١٩، ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٦، ٣٢٧، ٣٢٨، ٣٢٩، ٣٣٠، ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٢، ٣٥٣، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦١، ٣٦٢، ٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٢، ٣٧٣، ٣٧٤، ٣٧٥، ٣٧٦، ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٧٩، ٣٨٠، ٣٨١، ٣٨٢، ٣٨٣، ٣٨٤، ٣٨٥، ٣٨٦، ٣٨٧، ٣٨٨، ٣٨٩، ٣٩٠، ٣٩١، ٣٩٢، ٣٩٣، ٣٩٤، ٣٩٥، ٣٩٦، ٣٩٧، ٣٩٨، ٣٩٩، ٤٠٠، ٤٠١، ٤٠٢، ٤٠٣، ٤٠٤، ٤٠٥، ٤٠٦، ٤٠٧، ٤٠٨، ٤٠٩، ٤١٠، ٤١١، ٤١٢، ٤١٣، ٤١٤، ٤١٥، ٤١٦، ٤١٧، ٤١٨، ٤١٩، ٤٢٠، ٤٢١، ٤٢٢، ٤٢٣، ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٢٦، ٤٢٧، ٤٢٨، ٤٢٩، ٤٣٠، ٤٣١، ٤٣٢، ٤٣٣، ٤٣٤، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٣٩، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٣، ٤٤٤، ٤٤٥، ٤٤٦، ٤٤٧، ٤٤٨، ٤٤٩، ٤٥٠، ٤٥١، ٤٥٢، ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٥٥، ٤٥٦، ٤٥٧، ٤٥٨، ٤٥٩، ٤٦٠، ٤٦١، ٤٦٢، ٤٦٣، ٤٦٤، ٤٦٥، ٤٦٦، ٤٦٧، ٤٦٨، ٤٦٩، ٤٧٠، ٤٧١، ٤٧٢، ٤٧٣، ٤٧٤، ٤٧٥، ٤٧٦، ٤٧٧، ٤٧٨، ٤٧٩، ٤٨٠، ٤٨١، ٤٨٢، ٤٨٣، ٤٨٤، ٤٨٥، ٤٨٦، ٤٨٧، ٤٨٨، ٤٨٩، ٤٩٠، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٦، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩، ٥٠٠، ٥٠١، ٥٠٢، ٥٠٣، ٥٠٤، ٥٠٥، ٥٠٦، ٥٠٧، ٥٠٨، ٥٠٩، ٥١٠، ٥١١، ٥١٢، ٥١٣، ٥١٤، ٥١٥، ٥١٦، ٥١٧، ٥١٨، ٥١٩، ٥٢٠، ٥٢١، ٥٢٢، ٥٢٣، ٥٢٤، ٥٢٥، ٥٢٦، ٥٢٧، ٥٢٨، ٥٢٩، ٥٣٠، ٥٣١، ٥٣٢، ٥٣٣، ٥٣٤، ٥٣٥، ٥٣٦، ٥٣٧، ٥٣٨، ٥٣٩، ٥٤٠، ٥٤١، ٥٤٢، ٥٤٣، ٥٤٤، ٥٤٥، ٥٤٦، ٥٤٧، ٥٤٨، ٥٤٩، ٥٥٠، ٥٥١، ٥٥٢، ٥٥٣، ٥٥٤، ٥٥٥، ٥٥٦، ٥٥٧، ٥٥٨، ٥٥٩، ٥٦٠، ٥٦١، ٥٦٢، ٥٦٣، ٥٦٤، ٥٦٥، ٥٦٦، ٥٦٧، ٥٦٨، ٥٦٩، ٥٧٠، ٥٧١، ٥٧٢، ٥٧٣، ٥٧٤، ٥٧٥، ٥٧٦، ٥٧٧، ٥٧٨، ٥٧٩، ٥٨٠، ٥٨١، ٥٨٢، ٥٨٣، ٥٨٤، ٥٨٥، ٥٨٦، ٥٨٧، ٥٨٨، ٥٨٩، ٥٩٠، ٥٩١، ٥٩٢، ٥٩٣، ٥٩٤، ٥٩٥، ٥٩٦، ٥٩٧، ٥٩٨، ٥٩٩، ٦٠٠، ٦٠١، ٦٠٢، ٦٠٣، ٦٠٤، ٦٠٥، ٦٠٦، ٦٠٧، ٦٠٨، ٦٠٩، ٦١٠، ٦١١، ٦١٢، ٦١٣، ٦١٤، ٦١٥، ٦١٦، ٦١٧، ٦١٨، ٦١٩، ٦٢٠، ٦٢١، ٦٢٢، ٦٢٣، ٦٢٤، ٦٢٥، ٦٢٦، ٦٢٧، ٦٢٨، ٦٢٩، ٦٣٠، ٦٣١، ٦٣٢، ٦٣٣، ٦٣٤، ٦٣٥، ٦٣٦، ٦٣٧، ٦٣٨، ٦٣٩، ٦٤٠، ٦٤١، ٦٤٢، ٦٤٣، ٦٤٤، ٦٤٥، ٦٤٦، ٦٤٧، ٦٤٨، ٦٤٩، ٦٥٠، ٦٥١، ٦٥٢، ٦٥٣، ٦٥٤، ٦٥٥، ٦٥٦، ٦٥٧، ٦٥٨، ٦٥٩، ٦٦٠، ٦٦١، ٦٦٢، ٦٦٣، ٦٦٤، ٦٦٥، ٦٦٦، ٦٦٧، ٦٦٨، ٦٦٩، ٦٧٠، ٦٧١، ٦٧٢، ٦٧٣، ٦٧٤، ٦٧٥، ٦٧٦، ٦٧٧، ٦٧٨، ٦٧٩، ٦٨٠، ٦٨١، ٦٨٢، ٦٨٣، ٦٨٤، ٦٨٥، ٦٨٦، ٦٨٧، ٦٨٨، ٦٨٩، ٦٩٠، ٦٩١، ٦٩٢، ٦٩٣، ٦٩٤، ٦٩٥، ٦٩٦، ٦٩٧، ٦٩٨، ٦٩٩، ٧٠٠، ٧٠١، ٧٠٢، ٧٠٣، ٧٠٤، ٧٠٥، ٧٠٦، ٧٠٧، ٧٠٨، ٧٠٩، ٧١٠، ٧١١، ٧١٢، ٧١٣، ٧١٤، ٧١٥، ٧١٦، ٧١٧، ٧١٨، ٧١٩، ٧٢٠، ٧٢١، ٧٢٢، ٧٢٣، ٧٢٤، ٧٢٥، ٧٢٦، ٧٢٧، ٧٢٨، ٧٢٩، ٧٣٠، ٧٣١، ٧٣٢، ٧٣٣، ٧٣٤، ٧٣٥، ٧٣٦، ٧٣٧، ٧٣٨، ٧٣٩، ٧٤٠، ٧٤١، ٧٤٢، ٧٤٣، ٧٤٤، ٧٤٥، ٧٤٦، ٧٤٧، ٧٤٨، ٧٤٩، ٧٥٠، ٧٥١، ٧٥٢، ٧٥٣، ٧٥٤، ٧٥٥، ٧٥٦، ٧٥٧، ٧٥٨، ٧٥٩، ٧٦٠، ٧٦١، ٧٦٢، ٧٦٣، ٧٦٤، ٧٦٥، ٧٦٦، ٧٦٧، ٧٦٨، ٧٦٩، ٧٧٠، ٧٧١، ٧٧٢، ٧٧٣، ٧٧٤، ٧٧٥، ٧٧٦، ٧٧٧، ٧٧٨، ٧٧٩، ٧٨٠، ٧٨١، ٧٨٢، ٧٨٣، ٧٨٤، ٧٨٥، ٧٨٦، ٧٨٧، ٧٨٨، ٧٨٩، ٧٩٠، ٧٩١، ٧٩٢، ٧٩٣، ٧٩٤، ٧٩٥، ٧٩٦، ٧٩٧، ٧٩٨، ٧٩٩، ٨٠٠، ٨٠١، ٨٠٢، ٨٠٣، ٨٠٤، ٨٠٥، ٨٠٦، ٨٠٧، ٨٠٨، ٨٠٩، ٨١٠، ٨١١، ٨١٢، ٨١٣، ٨١٤، ٨١٥، ٨١٦، ٨١٧، ٨١٨، ٨١٩، ٨٢٠، ٨٢١، ٨٢٢، ٨٢٣، ٨٢٤، ٨٢٥، ٨٢٦، ٨٢٧، ٨٢٨، ٨٢٩، ٨٣٠، ٨٣١، ٨٣٢، ٨٣٣، ٨٣٤، ٨٣٥، ٨٣٦، ٨٣٧، ٨٣٨، ٨٣٩، ٨٤٠، ٨٤١، ٨٤٢، ٨٤٣، ٨٤٤، ٨٤٥، ٨٤٦، ٨٤٧، ٨٤٨، ٨٤٩، ٨٥٠، ٨٥١، ٨٥٢، ٨٥٣، ٨٥٤، ٨٥٥، ٨٥٦، ٨٥٧، ٨٥٨، ٨٥٩، ٨٦٠، ٨٦١، ٨٦٢، ٨٦٣، ٨٦٤، ٨٦٥، ٨٦٦، ٨٦٧، ٨٦٨، ٨٦٩، ٨٧٠، ٨٧١، ٨٧٢، ٨٧٣، ٨٧٤، ٨٧٥، ٨٧٦، ٨٧٧، ٨٧٨، ٨٧٩، ٨٨٠، ٨٨١، ٨٨٢، ٨٨٣، ٨٨٤، ٨٨٥، ٨٨٦، ٨٨٧، ٨٨٨، ٨٨٩، ٨٩٠، ٨٩١، ٨٩٢، ٨٩٣، ٨٩٤، ٨٩٥، ٨٩٦، ٨٩٧، ٨٩٨، ٨٩٩، ٩٠٠، ٩٠١، ٩٠٢، ٩٠٣، ٩٠٤، ٩٠٥، ٩٠٦، ٩٠٧، ٩٠٨، ٩٠٩، ٩١٠، ٩١١، ٩١٢، ٩١٣، ٩١٤، ٩١٥، ٩١٦، ٩١٧، ٩١٨، ٩١٩، ٩٢٠، ٩٢١، ٩٢٢، ٩٢٣، ٩٢٤، ٩٢٥، ٩٢٦، ٩٢٧، ٩٢٨، ٩٢٩، ٩٣٠، ٩٣١، ٩٣٢، ٩٣٣، ٩٣٤، ٩٣٥، ٩٣٦، ٩٣٧، ٩٣٨، ٩٣٩، ٩٤٠، ٩٤١، ٩٤٢، ٩٤٣، ٩٤٤، ٩٤٥، ٩٤٦، ٩٤٧، ٩٤٨، ٩٤٩، ٩٥٠، ٩٥١، ٩٥٢، ٩٥٣، ٩٥٤، ٩٥٥، ٩٥٦، ٩٥٧، ٩٥٨، ٩٥٩، ٩٦٠، ٩٦١، ٩٦٢، ٩٦٣، ٩٦٤، ٩٦٥، ٩٦٦، ٩٦٧، ٩٦٨، ٩٦٩، ٩٧٠، ٩٧١، ٩٧٢، ٩٧٣، ٩٧٤، ٩٧٥، ٩٧٦، ٩٧٧، ٩٧٨، ٩٧٩، ٩٨٠، ٩٨١، ٩٨٢، ٩٨٣، ٩٨٤، ٩٨٥، ٩٨٦، ٩٨٧، ٩٨٨، ٩٨٩، ٩٩٠، ٩٩١، ٩٩٢، ٩٩٣، ٩٩٤، ٩٩٥، ٩٩٦، ٩٩٧، ٩٩٨، ٩٩٩، ١٠٠٠، ١٠٠١، ١٠٠٢، ١٠٠٣، ١٠٠٤، ١٠٠٥، ١٠٠٦، ١٠٠٧، ١٠٠٨، ١٠٠٩، ١٠١٠، ١٠١١، ١٠١٢، ١٠١٣، ١٠١٤، ١٠١٥، ١٠١٦، ١٠١٧، ١٠١٨، ١٠١٩، ١٠٢٠، ١٠٢١، ١٠٢٢، ١٠٢٣، ١٠٢٤، ١٠٢٥، ١٠٢٦، ١٠٢٧، ١٠٢٨، ١٠٢٩، ١٠٣٠، ١٠٣١، ١٠٣٢، ١٠٣٣، ١٠٣٤، ١٠٣٥، ١٠٣٦، ١٠٣٧، ١٠٣٨، ١٠٣٩، ١٠٤٠، ١٠٤١، ١٠٤٢، ١٠٤٣، ١٠٤٤، ١٠٤٥، ١٠٤٦، ١٠٤٧، ١٠٤٨، ١٠٤٩، ١٠٥٠، ١٠٥١، ١٠٥٢، ١٠٥٣، ١٠٥٤، ١٠٥٥، ١٠٥٦، ١٠٥٧، ١٠٥٨، ١٠٥٩، ١٠٦٠، ١٠٦١، ١٠٦٢، ١٠٦٣، ١٠٦٤، ١٠٦٥، ١٠٦٦، ١٠٦٧، ١٠٦٨، ١٠٦٩، ١٠٧٠، ١٠٧١، ١٠٧٢، ١٠٧٣، ١٠٧٤، ١٠٧٥، ١٠٧٦، ١٠٧٧، ١٠٧٨، ١٠٧٩، ١٠٨٠، ١٠٨١، ١٠٨٢، ١٠٨٣، ١٠٨٤، ١٠٨٥، ١٠٨٦، ١٠٨٧، ١٠٨٨، ١٠٨٩، ١٠٩٠، ١٠٩١، ١٠٩٢، ١٠٩٣، ١٠٩٤، ١٠٩٥، ١٠٩٦، ١٠٩٧، ١٠٩٨، ١٠٩٩، ١١٠٠، ١١٠١، ١١٠٢، ١١٠٣، ١١٠٤، ١١٠٥، ١١٠٦، ١١٠٧، ١١٠٨، ١١٠٩، ١١١٠، ١١١١، ١١١٢، ١١١٣، ١١١٤، ١١١٥، ١١١٦، ١١١٧، ١١١٨، ١١١٩، ١١٢٠، ١١٢١، ١١٢٢، ١١٢٣، ١١٢٤، ١١٢٥، ١١٢٦، ١١٢٧، ١١٢٨، ١١٢٩، ١١٣٠، ١١٣١، ١١٣٢، ١١٣٣، ١١٣٤، ١١٣٥، ١١٣٦، ١١٣٧، ١١٣٨، ١١٣٩، ١١٤٠، ١١٤١، ١١٤٢، ١١٤٣، ١١٤٤، ١١٤٥، ١١٤٦، ١١٤٧، ١١٤٨، ١١٤٩، ١١٥٠، ١١٥١، ١١٥٢، ١١٥٣، ١١٥٤، ١١٥٥، ١١٥٦، ١١٥٧، ١١٥٨، ١١٥٩، ١١٦٠، ١١٦١، ١١٦٢، ١١٦٣، ١١٦٤، ١١٦٥، ١١٦٦، ١١٦٧، ١١٦٨، ١١٦٩، ١١٧٠، ١١٧١، ١١٧٢، ١١٧٣، ١١٧٤، ١١٧٥، ١١٧٦، ١١٧٧، ١١٧٨، ١١٧٩، ١١٨٠، ١١٨١، ١١٨٢، ١١٨٣، ١١٨٤، ١١٨٥، ١١٨٦، ١١٨٧، ١١٨٨، ١١٨٩، ١١٩٠، ١١٩١، ١١٩٢، ١١٩٣، ١١٩٤، ١١٩٥، ١١٩٦، ١١٩٧، ١١٩٨، ١١٩٩، ١٢٠٠، ١٢٠١، ١٢٠٢، ١٢٠٣، ١٢٠٤، ١٢٠٥، ١٢٠٦، ١٢٠٧، ١٢٠٨، ١٢٠٩، ١٢١٠، ١٢١١، ١٢١٢، ١٢١٣، ١٢١٤، ١٢١٥، ١٢١٦، ١٢١٧، ١٢١٨، ١٢١٩، ١٢٢٠، ١٢٢١، ١٢٢٢، ١٢٢٣، ١٢٢٤، ١٢٢٥، ١٢٢٦، ١٢٢٧، ١٢٢٨، ١٢٢٩، ١٢٣٠، ١٢٣١، ١٢٣٢، ١٢٣٣، ١٢٣٤، ١٢٣٥، ١٢٣٦، ١٢٣٧، ١٢٣٨، ١٢٣٩، ١٢٤٠، ١٢٤١، ١٢٤٢، ١٢٤٣، ١٢٤٤، ١٢٤٥، ١٢٤٦، ١٢٤٧، ١٢٤٨، ١٢٤٩، ١٢٥٠، ١٢٥١، ١٢٥٢، ١٢٥٣، ١٢٥٤، ١٢٥٥، ١٢٥٦، ١٢٥٧، ١٢٥٨، ١٢٥٩، ١٢٦٠، ١٢٦١، ١٢٦٢، ١٢٦٣، ١٢٦٤، ١٢٦٥، ١٢٦٦، ١٢٦٧، ١٢٦٨، ١٢٦٩، ١٢٧٠، ١٢٧١، ١٢٧٢، ١٢٧٣، ١٢٧٤، ١٢٧٥، ١٢٧٦، ١٢٧٧، ١٢٧٨، ١٢٧٩، ١٢٨٠، ١٢٨١، ١٢٨٢، ١٢٨٣، ١٢٨٤، ١٢٨٥، ١٢٨٦، ١٢٨٧، ١٢٨٨، ١٢٨٩، ١٢٩٠، ١٢٩١، ١٢٩٢، ١٢٩٣، ١٢٩٤، ١٢٩٥، ١٢٩٦، ١٢٩٧، ١٢٩٨، ١٢٩٩، ١٣٠٠، ١٣٠١، ١٣٠٢، ١٣٠٣، ١٣٠٤، ١٣٠٥، ١٣٠٦، ١٣٠٧، ١٣٠٨، ١٣٠٩، ١٣١٠، ١٣١١، ١٣١٢، ١٣١٣، ١٣١٤، ١٣١٥، ١٣١٦، ١٣١٧، ١٣١٨، ١٣١٩، ١٣٢٠، ١٣٢١، ١٣٢٢، ١٣٢٣، ١٣٢٤، ١٣٢٥، ١٣٢٦، ١٣٢٧، ١٣٢٨، ١٣٢٩، ١٣٣٠، ١٣٣١، ١٣٣٢، ١٣٣٣، ١٣٣٤، ١٣٣٥، ١٣٣٦، ١٣٣٧، ١٣٣٨، ١٣٣٩، ١٣٤٠، ١٣٤١، ١٣٤٢، ١٣٤٣، ١٣٤٤، ١٣٤٥، ١٣٤٦، ١٣٤٧، ١٣٤٨، ١٣٤٩، ١٣٥٠، ١٣٥١، ١٣٥٢، ١٣٥٣، ١٣٥٤، ١٣٥٥، ١٣٥٦، ١٣٥٧، ١٣٥٨، ١٣٥٩، ١٣٦٠، ١٣٦١، ١٣٦٢، ١٣٦٣، ١٣٦٤، ١٣٦٥، ١٣٦٦، ١٣٦٧، ١٣٦٨، ١٣٦٩، ١٣٧٠، ١٣٧١، ١٣٧٢، ١٣٧٣، ١٣٧٤، ١٣٧٥، ١٣٧٦، ١٣٧٧، ١٣٧٨، ١٣٧٩، ١٣٨٠، ١٣٨١، ١٣٨٢، ١٣٨٣، ١٣٨

لا تتغذى إلا بالظن^(٩٠) أما السبب في هذا الجهد الذى تبذله النفس لبلوغ سهل الحقيقة فيرجع إلى أن الغذاء الذى يناسب أحسن ما تنطوى عليه النفس يوجد فى هذا السهل، ومنه أيضا يتغذى ريش الجناح الذى يكسب النفس رقتها .

التفسير الأخرى Eschatologie :

وهاك الآن ما قررته «أدراستيا»^(٩١) وهو أن أى نفس تكون فى معية إله وتكون قد توصلت إلى رؤية بعض الحقائق الصحيحة تسلم من كل الشرور حتى الدورة التالية، وإذا ظلت قادرة على الاحتفاظ بهذه الرؤية فإنها تظل دائما فى منأى عن أى أذى . أما إذا قصرت فى تتبع الآلهة وضلت الرؤية كما لو كانت لسوء حظها قد امتلأت بالنسيان والفساد فتثقلت فحينئذ تصير بحالة من الثقل وتفقد ريشها فتسقط على الأرض وهنا يقضى القانون أن توجد فى أى حيوان عند بدء توالدها على الأرض .

أما النفس ذات الرؤية الشاملة فتستقر فى رجل قد تهيأ ليكون فيلسوفا محبا للحكمة أو محبا للجمال أو فى رجل تزود بالثقافة وصقله الحب .

أما فيما يتعلق بالدرجة الثانية من النفوس فتستقر فى ملك يحكم بالقانون أو فى محارب ماهر فى القيادة ، أما الدرجة الثالثة فتحيا فى سياسى أو رجل أعمال ومال . أما الدرجة الرابعة فهى لرجل محب للتميمات الرياضية أو معنى بإصلاح الجسم ، أما الخامسة فتصلح لحياة عراف أو رجل قد عكف على طقوس العبادة ، أما السادسة فتتناسب شاعرا أو فنانا ممن يشغلون أنفسهم بالمحاكاة ، والسابعة توافق صانعا أو مزارعا والثامنة لمحترفى السفسة أو فن خداع الجمهور . أما التاسعة فهى للطاغية.

(٩٠) هذا الظن فى مقابل العلم الذى تتغذى به نفوس الآلهة (٢٤٧) ويعرف أفلاطون العلم فى محاوره إقراطيلوس بأنه تتبع النفس لحركة الأشياء وإرتباطها بها إرتباطا تاما (٤١٢) أما الظن فهو محاولة هذا التتبع (٤٢٠ ب). (٩١) قرارات أدراستيا أو نمسيس (ربة القصاص) ضرورة نافذة وهى صفة العدالة التى توزع الأقدار وتتحكم فى مصير النفوس وفقا لما فعلته فى هذه الحياة الأرضية. وتظهر هذه النزعة (الإسكاتولوجية) عند أفلاطون إذ يظهر- أيضا- مصير النفوس الرديئة فنلاحظ أن السفستائى والديماجوجى يشغلان محلا أدنى من العمال اليدويين عند أفلاطون.

والآن لنفرض أن من بين (مجموع) هؤلاء الرجال رجلا قد سلك حياة عادلة فإنه يثاب على ذلك ، أما من لا يلتزم العدل فى حياته فإنه يلقى أسوأ العقاب . ذلك ٢٤٩ لأنه لا يمكن للنفس العودة إلى النقطة التى جاءت منها إلا بعد عشرة آلاف سنة . ولا يمكن أن ترجع لها الأجنحة قبل مضى هذه المدة . ولكن يستثنى من ذلك من كان فيلسوفا حقيقيا أو من كان من عشاق الشباب عشقا فلسفيا .

والواقع أن هذه النفوس فى حالة اختيارها لهذا النوع من الحياة ثلاث مرات متتالية ولمدة ثلاثة آلاف عام فإنها تتخذ أجنحة تبتعد بعد الألف الثالثة من الأعوام . أما النفوس الأخرى فبعد أن تنتهى من وجودها الأول فإنها تتقدم للمحاكمة وبعد أن يحكم عليها يذهب بعضها إلى منازل العدالة تحت الأرض فيلقون العقاب فى حين التى تحكم عليها العدالة بالصعود تصعد إلى مكان ما من السماء حيث تعيش حياة تليق بالحياة التى عاشتها فى الصورة البشرية . وفى السنة الألف لأولئك أو تلك يحين الوقت الذى يدعون فيه لاختيار حياتهم الثانية ، ويتم الاختيار وفقا لمشئته كل نفس من هذه النفوس . وفى هذا الوقت يمكن للنفس البشرية أن تنتقل إلى حياة حيوانية^(٩٢) كما تنتقل بالمثل نفس إنسان من هيئة الحيوان إلى الحالة الإنسانية .

أما النفس التى لم تحظ أبدا بروية الحقيقة فلا يمكن لها أبدا أن تتخذ صورتنا البشرية . ذلك لأنه ينبغى على الإنسان أن يدرك المثال الذى يؤلف بين مجموعة من الإدراكات الحسية فى وحدة يؤلفها العقل^(٩٣) .

المثال والتذكر هوس الحب :

وليس هذا تذكرا للموضوعات التى سبق لنفوسنا رؤيتها حينما كانت تتنزه فى صحبة الإله فتشرف على كل ما نصفه فى حياتنا الراهنة بأنه حقيقى وكانت ترفع رأسها نحو ما هو موجود بالمعنى الأتم . وعلى ذلك فقد صح بالتأكيد أن فكر الفيلسوف وحده هو الفكر المحلق ذو الأجنحة ، ذلك لأن عملية تذكره دائما تتجه بقدر

(٩٢) تسقط كل نفس فى أول الأمر فى إنسان (٢٤٨) ، ولكن يمكن لها بعد ذلك أن تختار جسم حيوان وفقا لحالتها .

راجع فى هذا أيضا أسطورة ار الأرمينى فى محاورة الجمهورية الفصل العاشر (٦١٧-٦٢٠) .

(٩٣) كى نصل إلى المثال ونسترجع الرؤى التى نسيناها يحتاج الأمر إلى منهج منطقى وسند من العاطفة هما هيئة

إلهية تظهر فى هوس الحب .

إمكانه إلى نفس الموضوعات التي يكون الاتصال بها مصدر ألوهية الإله^(٩٤). إذن فمن يلجأ إلى استخدام وسائل التذكر بالطرق الصحيحة يمكنه المشاركة في الأسرار وهو وحده الذى يمكنه بلوغ الكمال الحقيقى ، ولكن لما كان مثل ذلك الشخص منصرفا عن الاهتمام بما يشغل الناس ومتعلقا بما هو إلهى ، فإن العامة تظنه مجنوناً فى حين يكون فى الواقع ملهما ، غير أن العامة لاتقوى على تفسير هذا ...

وهاك أخيرا الغاية من حديثى ، إنها تتعلق بالنوع الرابع من أنواع الهوس ، أجل الهوس الذى يحدث عند رؤية الجمال الأرضى فيذكره من يراه بالجمال الحقيقى ، وعندئذ يحس المرء بأجنحة تنبت فيه وتتعجل الطيران ولكنها لاتستطيع فتتشرئب ببصرها إلى أعلى كما يفعل الطائر وتهمل موجودات هذه الأرض حتى لتوصف بأن الهوس قد أصابها .

والخلاصة أن هذا النوع من أنواع الهوس يصدر أيضا عن أفضل المصادر سواء لمن حدث له أو من شارك فيه، فمن يشارك فى هذا الهوس ويتم بجمال الفتية يقال عنه إنه مهوس بالحب .

وعلى ذلك فكل نفس بشرية قد سبق لها بالطبيعة تأمل الحقائق كما سبق أن ٢٥٠ ذكرت، وإلا فما كانت لتحيا الحياة الإنسانية - لكن ليس من السهل على العالم الأرضى. إذ ليس التذكر فى متناول من لم يحظ من الناس بالرؤية إلا لفترة قصيرة من الزمان وليس أيضا من نصيب النفس التي وقعت على كل هذه النفوس أن تتوصل إلى تذكر الحقائق من مجرد إدراكها لموضوعات هذه الأرض فأصيبت بالتعاسة وانقادت للظلم بسبب صلات سيئة نسيت بسببها الرؤى المقدسة التي حظيت بها فى الزمن الغابر . وعلى ذلك لم يبق سوى عدد قليل من النفوس هو الذى سعد بنعمة التذكر . وحين تبصر هذه النفوس محاكاة لموضوعات العالم الآخر تأخذها الدهشة وتفقد القدرة على السيطرة على نفسها ، أما فيما يتعلق بحقيقة إحساسها فإنها لا تستطيع أن تفسره وذلك لأنها لا تقوى على الإدراك كما ينبغى .

(٩٤) يوجد فوق الإله عالم إلهى سام هو عالم الحقيقة المعقولة التى يتكون منها الجوهر الإلهى.

مزايا الجمال :

ولكن من المؤكد أن العدالة والحكمة وكل ما هو ثمين من النفوس لا يرى بوضوح في الأمثلة الموجودة في هذا العالم ، لكن هناك وسائل تقريبية من وسائل الحس تسمح بصعوبة كبيرة لعدد قليل من الناس بتصور صلات القربى التي بقيت بهذه الموضوعات من الأصل الذي تحاكيه ، في الزمان الغابر حينما كان هؤلاء الناس ينعمون بالصحبة السعيدة ويتبعون زيوس وغيره من الآلهة الأخرى أبصروا الجمال المتألق وأصبحوا بفضل هذه الرؤية السعيدة مريدين للأسرار التي قدسناها أيام كنا كاملين وكنا نخلو من جميع المصائب التي تنتظرنا في مستقبل أيامنا، وكنا مريدين يسمح لنا وقتئذ بالنظر إلى تلك الرؤى الكاملة البسيطة الهادئة السعيدة فأبصرناها في وضوح الضياء لأننا كنا أصفياء لا نحمل معنا ذلك الشبح الذي سميناه بالجسد والذي ارتبطنا به ارتباط الحزنون بوقعته .

يكفى هذا الحديث عن الذكريات! وحسبنا هذا الخضوع لها ! فقد أطلنا الكلام حين أثار حسرتنا على الماضي! ذلك لأن الأمر كان يتعلق بالجمال الذي كان يتألق بين الحقائق الأخرى. ومنذ جئنا إلى هذه الأرض وجعلناه موضوعا لأوضح الحواس التي نملكها والتي تضوى بوضوح كامل^(٩٥) . فالبصر هو أحد حواس الجسد وإن كان لا يرى الحكمة. وأى حب يفوق الخيال لا تأثيره فينا الحكمة إن بدت لنا في صورة البصر! وكذلك أيضا بالنسبة لسائر الحقائق الأخرى المحبوبة ، ولكن لا ! فالجمال وحده هو الذي أوتى هذا القسط من الوضوح عند الرؤية ولذلك كان أحب الأشياء . أما من لم يرتد الأسرار بدرجة عالية أو ترك نفسه للفساد ، فإنه لا يسرع في الارتفاع إلى العالم العلوى حيث يوجد الجمال المطلق وعندما يبصر مثل ذلك الشخص أمثلة له في هذه الأرض لا يوجه بصره هذه الوجهة بدافع التقديس بل نراه على العكس من ذلك يندفع بفعل اللذة

(٩٥) الجمال كما يقول برقلس هو الذي يدفعنا إلى التطلع إلى العالم العلوى الذي يربطنا بالعلة الأولى وهو، في شرحه على القبيادس COMM.ALCIB., T. III, P. 215. يستخرج كلمة الجمال من الفعل أى ينادى أو يدعو- ويضيف أن الجمال هو القوة التي يدعو بها الله جميع الكائنات إليه بعد صدورها عنه، فالجمال هو الصفة الإلهية التي تجذب المخلوقات إلى خالقها . وبواسطة الحب- الإيروس EROOS- وهو أول مخلوقات العقل الإلهي. ويربط الجمال جميع الكائنات بعلمتها، والبصر هو أكثر الحواس قدرة على إدراك الجمال وهو رمز العقل عند أفلاطون. انظر الجمهورية الفصل السادس- (مونييه).

فيسلك سلوك البهيم وكأنه مصمم على التبدل والتوالد ، فلا يعود يخشى أو يخجل من الإفراط فى اتباع لذة مضادة للطبيعة . أما من كان على العكس من ذلك قد ارتاد ٢٥١ الأسرار وجعل حقائق الماضى موضوعا لتأملاته فإن مثل هذا الرجل حين يرى وجهها ذا سمة إلهية أو محاكاة صادقة للجمال أو جسما حسن التكوين تنتابه رجفة ويعتريه شعور غامض من الرهبة القديمة ، فإذا به يوجه بصره فى اتجاه الموضوع الجميل فيقدسه تقديس إله ، وإذا لم يخش أن يوصف بأنه فى ذروة الهوس فقد يقدم قرابين إلى المحبوب كما لو كان يقدمها لوثن مقدس لإله .

وقد يحدث له تغير أثناء إبصاره له نتيجة للرجفة التى تنتابه فيكسوه العرق والحرارة غير الطبيعية لأنه بمجرد أن يتلقى فيض الجمال عن طريق عينيه ينبعث فيه الدفء وينشط نمو الريش فتلين منابته لأن الحرارة تصهر ما كان صلبا يمنع الريش من البروغ . ويحدث من تدفق هذا الفيض انتفاخ وازدهار فى منابت الريش فينمو من الجذور المنتشرة فى النفس إذ كانت النفس فى سالف الأزمان يكسوها الريش ، وتنتاب النفس ثورة عارمة تجعلها ترتجف وتحدث لها إحساسات من بدءوا يسنون ، فهم عند بزوغ الأسنان يتوقفون عن الأكل ويعانون آلاما .

وهذا هو بالذات ما تحسه النفس حين يبدأ الريش فى البروغ فتقاسى اضطرابا وآلاما أثناء نمو أجنحتها .

ذلك إذن هو حال من يتجه ببصره إلى جمال الفتية ، فمن ذلك الجمال يصدر فيض من الجزيئات الصغيرة يسمى من أجل هذا بالاشتواء ، وحين تتلقاه النفس تنشط فتدفاً وتستريح من عذابها ويغمرها الفرح والبهجة ، وعلى العكس من ذلك إذا انعزلت فإنها تذبل لأن منابت بزوغ الريش تجف كلها دفعة واحدة . وحين تنسد تمنع نمو الريش ، ومن يكون بهذه الحال وينخرط بالاشتواء فى انسداد منابع الريش فى باطن نفسه فإنه يقفز على نحو ما يخفق النبض بشدة فلا يفتأ يحك المسام ومنابت الريش حتى إذا انتشر الوحز فى كل الجهات قفزت النفس بجنون تحت ضغط الألم ومع ذلك تشعر من جهة أخرى بالسرور لتذكرها الجمال ، ويجعلها اختلاط الألم بالسرور تتحسر على ما أصابها من انحراف وتثور على تلك الحال التى لا تقوى على الخلاص منها ، وفى غمرة جنونها هذا لا يمكنها النوم ليلا ولا الاستقرار نهارا ، فى مكان واحد ، بل

تجرى مدفوعة بالشوق إلى تلك الأماكن التى تظن أنه يمكن لها أن تلتقى فيها بمن يملك الجمال ، وعندما تراه يغمرها الشوق إليه وينبت فيها ما كان معوقا من البرزخ فى بادئ الأمر فتسترد أنفاسها وتنتهى الوخزات والإرهاق الذى يضنيها وتبدأ جنى اللذة الخالصة .

هذا هو الشيء الذى لا تقبل النفس الابتعاد عنه . ولن يوجد عندها شيء تعنى به أكثر من عنايتها بموضوع الجمال ، فلا الأمهات ولا الإخوة ولا الأصدقاء يعنونها بعد ذلك ، بل إنها لتهمل كل ما تملك غير مكترثة لفقدانه ، وتغفل كل ما كانت تعنى به من أعمال أو مقتضيات ، وتصير على استعداد تام للخضوع للأسر والنوم فى أى مكان قريب من محبوبها يسمح لها بالنوم فيه . ذلك أنها لاتقنع بتقديس موضوع الجمال بل إنها تجد فيه الطبيب الشافى من كل الآلام المضنية .

وعلى ذلك فهذه الحال يا فتاى الجميل الذى أخاطبه الآن هو الحال التى يسميها الناس بحق الحب . أما إذا ذكرت لك ما تسميه به الآلهة فإنك سوف تضحك لحداثة سنك !

إذ يروى بعض رواة هوميروس بيتين من الشعر فى الحب ، أظن أنهما مدخولان على هوميروس ، وأحد البيتين مكسور وغير صحيح الوزن وهاك ما يتغنون به :

«إن اسمه عند البشر هو الحب ذو الأجنحة ولكن صدقنى ، إن اسمه عند الخالدين هو المريش Pteros^(٩٦) بسبب قدرته على إنبات الريش» وفى إمكانك الآن أن تصدق ذلك أو أن تعتقد عكسه ، ولكن الحال فيما يتعلق بالحب هو على ما ذكرت ولنتابع حديثنا.

كل نفس تحاكى الإله الذى اتبعت موكبه :

فإذا كان الذى استسلم للحب من أتباع زيوس قد استطاع تحمل صدمات هذا الإله ذى الريش ، فإن أتباع آريس الذين انساقوا فى دورته عندما يملكهم الحب ويظنون أنهم أصيبوا بظلم من جانب محبوبهم فإنهم ينقادون للقتل ويكونون على استعداد للتضحية بأنفسهم وبمحبوبهم فى نفس الوقت . وهكذا الأمر بالنسبة لكل من كان تابعا لإله فإنه يمضى حياته فى تمجيد هذا الإله وفى محاكاته بقدر طاقته مادام لم يدركه الفساد ومادام كان وجوده هنا هو أول وجود له على الأرض ، فعلى

(٩٦) هنا تلاعب بكلمة المشتقة من الذى يفيد إنبات الأجنحة وبالمعنى المجازى يثير الرغبة - شامبرى.

هذا النحو تكون علاقته بمحبوبه وبباقي الرجال على السواء . ذلك هو كل ما يتعلق بحب الفتية . فإن كلا منهم يختار على هواه ، وموضوع هذا الاختيار يمثل له الألوهية ذاتها وهي عنده أشبه بوثن مقدس يصنعه ويزينه بنية تمجيده وتقديسه في عبادة سرية ! فهؤلاء الذين يتبعون زيوس يجتهدون بأن تكون نفوس محبوبيهم أشبه بزيوس فهم يبحثون عما إذا كان محبوبيهم بطبيعته فيلسوفا وعاقلا ، فإذا اكتشفوا فيه هذا الخلق فإنهم يقيمون في حبه^(٩٧) . وهم لا يدخرون وسعا في العمل على توفير هذا الخلق ٢٥٣ فيه . ولو فرض أنهم غير قادرين على تحقيق هذه الغاية لقلّة خبرتهم ، فإنهم يتعلمون من المصدر الذي يفيدهم ويتابعون هذا البحث بأنفسهم ، وعندما يبحثون عن هذه الطبيعة في أنفسهم فإن مجهوداتهم في الكشف عن إلههم الخاص تتوج بالنجاح ، ذلك لأن النظر إلى هذا الإله هو بالنسبة لهم ضرورة لا غنى لهم عنها ، وحين يصلون إليها بواسطة التذكر وال جذب يتلقون من الإله الخلق والسلوك الخاص به ويشاركون في الألوهية بقدر ما تسمح الطاقة الإنسانية . وهم يظنون أن السبب في ذلك ليس سوى المحبوب ، ولذلك يزداد حبهم له أكثر من ذي قبل . وإن كانوا ينهلون حبهم من منهل زيوس فإنما بغيتهم أن يصبوه مرة أخرى على المحبوب على نحو ما تفعل الباخيات^(٩٨) لكي يجعلوه شبيها بإلههم على قدر الإمكان .

أما كل من سار في حاشية «هيرا» باحثا عن محبوب من صنف ملكي ، فإنه حين يصادفه يعامله بنفس هذا الأسلوب أيضا ، وأما من يصدرون عن «أبولون» أو غيره من الآلهة الأخرى فإنهم يتتبعون خطاه بدقة ، ويحاولون أن يكون المحبوب ذا طبيعة مشابهة . وحين ينتهون إلى هذه النتيجة فإنهم يحاكون الإله ويقنعون المحبوب ويوجهونه إلى محاكاة الإله في طبيعته وسلوكه . ويتوقف نجاحهم في ذلك على مقدرة كل فرد منهم ، وهم في أثناء ذلك لا يضمرون أي حسد ولا أي نية سيئة نحو محبوبيهم بل على العكس من ذلك يحاولون أن يجعلوهم على غرار الآلهة تماما ويجتهدون في الوصول بهم إلى هذه الرتبة وعلى هذا الأساس يتصرفون . وعلى ذلك فإن رغبة المحبين الحقيقيين ومن يعاملونه من أسرار الحب إن كانوا يحققون ما

(٩٧) الخلاصة أن شخصية الإنسان تتوقف على الكوكب الذي تصدر عنه نفسه.

ف(٩٨) الباخيات هن عابدات الإله ديونيسوس إله الخمر والخصب . (المترجمة)

يرغبون فيه على النحو الذى ذكرت هو شىء جميل ويجلب السعادة من المحب المجذوب إلى محبوبه إن أطاعه ، ويصبح حال المحبوب على النحو التالى : لنذكر أننا فى بدء هذه الرواية قد ميزنا فى النفس بين ثلاثة أجزاء ، جزءين لهما صورة الجياد أما الجزء الثالث فهو الذى يقوم بوظيفة الحوذى . ولنذكر الآن هذه القسمة ولنقل إن أحد الجوادين خير أما الآخر فسيئ، وبما أننا لم نفسر على أى نحو تكون جودة الخير ورداءة السيئ فإننا سنحاول ذلك الآن.

فالجواد الذى يقف على اليمين هو الأفضل ، إنه معتدل القامة متناسب الأعضاء، طويل العنق ، أقنى الأنف ، أبيض اللون ، أسود العينين ، وهو عاشق للمجد مع اعتدال وتحفظ، ولما كان ميالا للصواب^(٩٩) فإنه يكفيه الكلام والتشجيع كى ينقاد دون حاجة إلى الضرب ، أما الآخر فعلى العكس من ذلك ضخم الجسم ثقيل الطبع ، قصير العنق غليظه، أفطس الأنف وهو أسود اللون رمادى العينين ، دموى المزاج حليف الإفراط والغرور ضخم الأذنين كثيف شعرهما ولا يؤثر فيه السوط ذو الشعاب إلا بالكاد . أما والحال كذلك، وإن يبصر الحوذى «الرؤية الجميلة» تغمر الحرارة نفسه ٢٥٤ ويمتلئ بالوخز نتيجة الاشتياق وعندئذ ينقاد الجواد الطبع للحوذى فيتحفظ ويمتنع عن الانقضاخ على المحبوب ، أما الآخر الذى لا تؤثر فيه وخزات الحوذى ولا سوطه ، فإنه ينقض بقفزة قوية مسببا لزميله وللحوذى آلاما غير متصورة ، ويضطرهما إلى الاتجاه نحو المعشوق ليعرضا عليه لذات العشق، ولكنهما يرتجفان فى بادئ الأمر غضبا إزاء هذا الاضطراب المكروه وغير المشروع . ولكنهما نظرا للمتاعب التى لا آخر لها ينتهيان فى آخر الأمر إلى الانقياد بلا مقاومة ويوافقان على فعل ما يدعيان إليه. وهما أخيرا ينظران معا إلى الطلعة المحبوبة^(١٠٠) التى تتألق ! إنها المحبوب ! وعند رؤيته يتجه تذكر الحوذى إلى حقيقة الجمال : فيراها من جديد مصحوبة بالحكمة وواقفة على قاعدتها المقدسة. لقد كان قد رآها بواسطة التذكر وعندئذ فإنه ينقلب على

(٩٩) أى طبيعة معتدلة مطيعة لأمر الحوذى، أو للعقل الذى يعلم الحق (٢٤٧) ولكنه مرتبط بالعاطفة ويتحد بالغضب (الجمهورية ٤٣٩-٤٤١) ولذلك فهو يأخذ بالرأى الصواب الوسط بين العلم والجهل (المأدبة ٢٠٢) كما يقف محاربو الجمهورية وهم الطبقة الوسطى التى تتلقى أمر الفلاسفة.
(١٠٠) تشبيه بظهور الصنم فى مصطلح الأسرار- فالمحبوب هو أشبه بالصنم الذى يثير ذكرى الحقيقة المتألفة للجمال الذى سبق أن رآته النفس.

ظهره لفراط اضطرابه وتبجيله، وعند سقوطه هذا فإنه يجذب الجياد من أعنتها إلى الورا بقوة حتى يجعلها تنكب على رؤوسها فينقاد الأول بلا مقاومة لأنه لا يتصلب، أما الجواد الآخر الجامح، فإنه يضطر لأخذه بالقسوة، وبينما ينحرفان بعيدا، يتصبب أحدهما من الخجل والخوف عرقا، أما الآخر فما يكاد يفيق من الألم الذى أصابه ومن كدمة الصعود وما يكاد يتنفس الصعداء حتى ينتشر غضبه ويأخذ فى تأنيب الحوذى ولوم رفيق مركبته لنكوصهما عن موقفهما الأول وخيانتهمما والارتباط معه بوضاعة، ومرة أخرى وبصرف النظر عن معارضتهما فإنه يدفعهما إلى الرجوع لمكانهما وتحمل المسؤولية ولا يستطيعان إقناعه بتأجيل الأمر مرة أخرى إلا بصعوبة بالغة وعندما يحين الوقت المتفق عليه يتظاهر كل منهما بأنه لم يعد يذكر شيئا، ولكنه يضطرهما إلى التذكر بقوة ويظل يصهل ويجرهما، ومرة أخرى يضطرهما إلى الاقتراب من المعشوق ليسمعوه نفس الكلام! وأخيرا حين يقتربون منه، فإنه يحنى رأسه ويفرد ذيله ويلق بلسانه الكدمة ويشدهما بلا خجل - ويحس الحوذى عندئذ بالشعور الذى سبق له الإحساس به بل بما يزيد عليه، وينقلب فيشد الأعنة إلى الورا بقوة أشد وينتزعا من بين أسنة الجواد الثائر فيدمى فمه وفكيه ويتركه للألم حين يضطره إلى الوقوف على الأرض برجليه ومعرفته، ولكن عندما يعامل الحيوان هذه المعاملة نفسها عدة مرات فإنه ينصرف عن هذا الإفراط وينقاد ورأسه منكس لقرار الحوذى العاقل، وحين ترى النفس الشخص الجميل فإنها تصعق من الخوف ونتيجة لكل هذا تمتلئ نفس المحب بالتحفز والخوف حين تتبع المحبوب.

كيف تتجزأ : تفسير فزيائى :

وهاك الآن السبب فى وفاء المحبوب الذى لا حد له نحو المحب الذى يرضيه كما ٢٥٥ لو كان يرضى إليها، ذلك لأن الحب لا يتظاهر^(١٠١) بل هو ميل إلى ذلك فى حقيقة الأمر، أما المحبوب فمن الطبيعى أن يكن الود لتابعه الوفى^(١٠٢). أما لو فرضنا أنه تصادف فى الماضى أن قيل للمحبوب من بعض زملائه أو غيرهم من الناس أن وصال المحب^(١٠٣) زذيلة من أجل ذلك عليك أن تتجنب محبيك فإنه حين تمر الأيام ويتقدم به

(١٠١) ليس مثل العشق عند لوسياس الذى يتظاهر بعدم الحب.

(١٠٢) فى نظرية بوزانياس (فى المأدبة ١٨٤) على المحبوب الوفاء وليس على المحب.

(١٠٣) هذا ما سبق قوله فى الحديثين السابقين (٢٣٢-٢٣٤-٢٤٠) وكذلك عند بوزانياس فى المأدبة ١٨.

العمر ينتهي إلى قبول المحب في صحبته ، فما من شك في أنه من المستحيل على الشرير أن يرافق شريرا وإن كان من الممكن للخير أن يصادق خيرا^(١٠٤) .

ويعد أن يقبله ويتقبل حديثه وصحبته ويظهر له كرم المحب فإنه ينتهي إلى أن صداقة جميع الأصدقاء والأقارب الآخرين لا تساوى شيئا إذا قيسست بصداقة المحب الذي أصيب بالهوس الصادر عن الآلهة . وعندما يستمر على هذا السلوك وحين يقترب من المعشوق وبخاصة عند ملامسته في أثناء الألعاب الرياضية^(١٠٥) وأماكن الاجتماع الأخرى فإن ذلك السيل الذي حدثت عنه والذي سماه «زيوس» بالاشتاء أثناء حبه «لجانيميديس»^(١٠٦) يتدفق بغزارة على العاشق فيملؤه ثم يفيض ويسيل خارجا عنه . وكما تنعكس الريح أو الصوت - إن وقع على الأسطح الصلدة الملساء - في اتجاه مخالف لتعود إلى نقطة البداية فكذلك يكون التيار الصادر عن الجمال ، فهو ينعكس ويعود مرة أخرى إلى مصدره عن طريق الأعين ، ذلك الطريق الطبيعي المؤدى إلى النفس بذلك الفيض الذي ينعش منابت الريش فيرويهها وينمو الريش وتمتلئ نفس المحبوب بدورها حبا . وها هو إذن قد صار يحب ولكن من ذا يحب ؟ إنه لفي قلق شديد لأنه لا يعلم حتى حقيقة ما يعانيه ولا يملك له تفسيراً أو هو بالأحرى كالذي التقط من غيره داء الرمد لا يعلم له علة ولا يدرك أنه يرى نفسه في عاشقه شأن من ينظر في المرأة ، ولذلك فهو يعاني ما يعانيه هذا الأخير ، وإذا ما التقى بعاشقه تنتهي آلامه ولكن إذا غاب عنه يصيبه الأسف والندم الذي يصيب الآخر تماما ، إذ قد مسه حب مقابل هو صورة منعكسة للحب^(١٠٧) .

(١٠٤) ذلك الرأي مخالف للنظرية التي تقول إن الشبيه يحب شبيهه وإلا فإن الشرير يحب شريرا. انظر مناقشة هذا الرأي محاوره ليزيس (٢١٣-٢١٥) ففي ليزيس يقول أفلاطون إن الشرير لا يمكن أن يكون صديقا لشرير لأنه بحكم شره لا بد أن يؤذى صديقه، أما الخير فهو وحده الذي يمكن أن يصادق غيره، ولكن الشرير لا يجد صديقا له لا بين الأخيار ولا بين الأشرار.

(١٠٥) بهذه الطريقة يحاول القبيادس أن يضطر سقراط إلى الاعتراف في المأدبة ٢١٧ ج. انظر كذلك ٢٥٦-٢١٩.

(١٠٦) جانيميديس : شخصية أسطورية يقال إن زيوس خطفه لجماله وجعله ساقية.

(١٠٧) ANTEROS- كانت عدوى مرض الرمد (الافتالميا) OPTHALMIE غامضة- إذ كان يكفي لحدوثها مجرد النظر، وكذلك الحال في آلام المحبوب عندما يصاب بالحب المقابل ANTEROS- لأن انفعال العاشق ينعكس في نفس من يحبه كما يرى نفسه في المرأة وعلى ذلك يصيران متحدين - ولعل في ذلك عودة إلى ما قاله أريستوفان في المأدبة (١٩٢ب) من وجوده عند الشعراء والفنانين. وهو يفيد هنا الحب المتبادل.

غير أن الاسم الذى يطلقه على هذا الحب هو الصداقة . أما تطلعه الذى يماثل تطلع الآخرين وإن قل عنه ، فإنما يتجه إلى الرؤية واللمس والتقبيل والرقاد بقربه ، ومن الطبيعى أن تتحقق كل هذه الأمور . وحين يتقاسمان نفس المرقد ، يود الجواد الجامع فى نفس العاشق أن يقول شيئا للحوذى ويرغب فى الحصول على بعض اللذات الطفيفة كتعويض عن آلامه الكثيرة ، ولكن جواد المحبوب الجامع لا يقول شيئا بل يطوق عاشقه ويبادله القبلات وقد امتلأ بالشوق وسائر الانفعالات المتضاربة ويداعبه مبرهنا بذلك على صداقته وكلما رقدا جنبا إلى جنب لا يمنع عنه شيئا ، ولكن من جهة أخرى ينضم زميله إلى الحوذى ليعارضا هذا التسامح بمقارنة مستمرة من التحفظ والتعقل.

والآن ، لنفرض أن العنصر الأفضل فى النفس هو الذى تغلب ، أى ذلك العنصر الذى يؤدى إلى الحياة المتزنة-المحبة للحكمة على هذه الأرض ، فلا بد أن تكون حياة أصحابها مليئة بالسعادة والانتلاف ما طالت سيطرتهم على أنفسهم واحتفاظهم بالنظام ، وما داموا قد قيدوا ما يبعث الرذيلة فى نفوسهم وأطلقوا العنان لما يحقق الفضيلة . وإذا بهم يصلون إلى نهاية الحياة وقد استعادوا أجنتهم وحلقوا خفاقا كمن فازوا بأولى المراتب بعد جولات ثلاث فى المباريات الأولمبية^(١٠٨) ، فلا الحكمة الإنسانية ولا الهوس الإلهى يمكن أن يحققا لإنسان خيرا أفضل من هذا .

ولنفرض الآن على العكس من ذلك أنهم قد عاشوا حياة فظة وأنهم قد استبدلوا محبة الحكمة بمحبة الشرف : فمما لا شك فيه أنه قد يحدث غالبا فى حالة من حالات السكر أو الإهمال أن يجتمع الجوادان غير العاقلين حين لا يكونان فى وعيهما ويأتیان هذا العمل الذى يظنه أكثر الناس سعادة وحين يتمنيانه يستمران فى ممارسته وإن لم يداوما على ذلك لأن ما يفعلانه لا يقره العقل كلية.

أجل حقا ! ها هما اليوم صديقان ، وإن كانا على أى الحالات أقل صداقة من السابقين وأنهما ليعيشان الواحد للآخر سواء فى وقت ازدهار العشق أم بعد انتهائه -

(١٠٨) كى يحصل الفائز فى المباريات الأولمبية على النصر النهائي كان يجب عليه الحصول على جائزة ثلاث مرات متتالية (انظر أسخيلوس أومنيديس ٥٨٩ أى أن ينتصر ثلاث مرات على غريمه وهذه إشارة إلى الدورات الثلاث ذات الثلاث آلاف سنة التى يجب على نفس الفيلسوف أن يمر بها كى تصعد مرة أخرى إلى مكانها الأول وهذا هو معنى المثل اليونانى « بعد ثلاث جولات ».

وقد اقتنعنا بأنهما قد تبادلوا الضمانات تلك التي قد يكون من الكفر في نظرهما التحلل منها ليصيرا بعد ذلك عدوين . وأخيرا إن يتجردان من أجنحتهما يعودان لمحاولة الحصول عليها من جديد إن إن هوسهما في الحب لبس تافه القيمة لأنه من المعروف أن من بدأ الرحلة واتجه للصعود لن يكون جزاؤه الظلمات ولا السقوط إلى العالم السفلي^(١٠٩) . بل على العكس من ذلك سوف يسعدان معا في رحلة إلى النور وبفضل حبهما يتشابهان في الريش عندما يزودان بالأجنحة ويحين الوقت الخاص بذلك .

خاتمة :

تلك هي يا بني النعم الإلهية العظيمة التي تعود عليك من صداقة المحب ، أما وصال غير المحب فهو وصال مصدره حكمة البشر الفانية التي لا تخدم إلا كل سلوك ٢٥٧ فإن ، وتبعث في نفس من يختارها ضعة تحترمها العامة وتظنها فضيلة ولكنها تنتهي بالنفس إلى الطواف تسعة آلاف عام حول الأرض أو تحتها في خيل .

وهاك أنت أيها الحب العزيز أحسن مديح نقدر على قوله . إنها هدية وتكفير على السواء . ولقد أدبته في أسلوب بلاغي فيه مسحة شاعرية كان فايدروس هو الموحى بها^(١١٠) .

ولتلعف عن حديثي الأول ولتنعم على حديثي الثاني برضاك ، ولتكن معي كريما سمحا ، ولا تغضب على فتسلبني فن الحب الذي وهبتني ! ولا تصبه بعجز ، بل هبني على العكس قبولا لدى أجمل الفتیان وإن كنا قد سقنا عليك في الماضي كلاما ثقيلا سواء أكان قد صدر من فايدروس أو عني فإن المسئول عن ذلك هو لوسياس ، وهو الذي يجب عليك أن تدبته ولتشفه من هذا الكلام الذي يقوله ولتوجهه بالأحرى كما وجهت أخاه بوليمارخوس^(١١١) إلى الفلسفة ؛ حتى لا يصير عاشقه فايدروس حائرا بين طريقتين بل لكي يجعل الحب دون سواء غاية حياة يهبها للفلسفة .

(١٠٩) إن حظ هذه الصداقة القائمة على الحب ليس في الحياة تحت الأرض لأن ذلك المكان محجوز للأصدقاء المزيفين الذين ذكروا في الحديثين السابقين : ولكن يفرض على هذه النفوس البقاء في حياة تحت السماء في مكان أدنى من النفوس التي تصعد إلى الذروة (٢٤٩) بينما تحاول هذه النفوس تسلك الجوانب الوعرة الموصلة إلى القمة-أما الذين كان حبهم فلسفيا فإن سقراط يعدمهم بالسعادة نفسها التي وعدت بها ديوتيميا من تدرج مراتب الحب . المأدبة ٢١١-٢١٢ .

(١١٠) يكرر سقراط هنا ما قاله فيدروس ٢٣٤ من حديث لوسياس .

(١١١) هل معنى ذلك أن بوليمارخوس كان تلميذا لسقراط ؟ أم أن ذلك يحيلنا إلى الدور الذي لعبه في الكتاب الأول من الجمهورية . لقد كان بوليمارخوس عضوا في الحزب الديمقراطي وقد قتل ضحية الطغاة الثلاثين .

استطرد :

- ف : إني لأضم دعائي إلى دعائك يا سقراط حتى تتحقق آمالك ، إن في هذه الآمال نفعا لنا ! أما فيما يتعلق بحديثك فقد أحسست منذ بدايته بإعجاب شديد به، ولقد تجاوز الأول جمالا حتى خشيت على لوسياس أن يطرح أرضا إن هو قبل معارضتك بحديث آخر : أو لا تعلم يا صديقي المدهش أن أحد رجالنا السياسيين قد لامه بالذات على الكتابة واتهمه بأنه كاتب مقالات^(١١٢) ومن الجائز أنه في حالتنا هذه سيمتنع عن الكتابة احتراما لنفسه .
- س : يا لها من فكرة مازحة أيها الفتى ! إنك لتخطئ في حق صاحبك إذ تظنه شخصا يستسلم للإفحام ، ولكن أظن أن صاحب هذا الاتهام كان جادا في لومه الذي وجهه له ؟
- ف : لقد كان الأمر كذلك بكل وضوح يا سقراط . حتى أنت يا سقراط إنك لا تجهل فيما أعتقد من لهم أقوى سلطة في المدن ومن يكون احترامهم راسخا في النفوس يتوردون خجلا من كتابة المقالات أو من ترك كتابات بخطهم خوفا من الأحكام المستقبلية عليهم أو خوفا أن يسموا سفسطائيين^(١١٣) .
- س : إنها ملاحظة مدهشة تلاحظها يا فايدروس ، فضلا عن ذلك فإن الذي لا تلاحظه أيضا هو أن من بين السياسيين ذوى الثقة الكبيرة بأنفسهم من يغرمون بالكتابة بل منهم من يرغبون في ترك كتابات بخطهم من بعدهم بعد كل مرة يكتبون فيها يكونون لمؤيديهم عطفًا يذكرونه على رأس الموضوعات التي حصلوا فيها على تأييدهم .
- ف : إننى لا أفهم ما تريد قوله !
- س : ألا ترى أن السياسيين يذكرون اسم المؤيدين لهم في صدر كتاباتهم ؟ ٢٥٨
- ف : وكيف ذلك ؟

(١١٢) المعنى الأصلي لـ Logographe هو من يكتب للناس خطاب الدفاع أمام المحاكم غير أن أفلاطون يستعمل الكلمة بمعنى أوسع لتشمل كل من يكتب المقالات والأحاديث.

(١١٣) يقول سقراط لأبقراط (في محادثة جورجياس ١٢١٢). ألا تخجل من أن تتمصف أمام الإغريق بأنك سفسطائي يا أبقراط ؟

س : يقول الكاتب هذه العبارات : «لقد سر مجلس الشيوخ» أو «سر الشعب» أو «كليهما» اقتراح واحد من الناس ، ثم يأخذ الكاتب فى الحديث عن نفسه بكثير من الزهو والمباهاة ، وبعد ذلك يقدم لمؤيديه الدليل على حكمته فيؤلف مقالا قد يكون فى بعض الأحيان طويلا جدا . ألا يتضح لك أن مثل هذا الكلام ليس إلا مقالا مكتوبا ؟

أظن ذلك حقيقيا .

ف : وحين يصادف المقال إعجابا يغادر الكاتب المنصة مزهوا ، أما إذا لم يلق إعجابا ولم يرق لمرتبة كاتب المقالات ولم يستحق أن يكون مؤلفا فإنه يحزن لذلك هو وأصدقاؤه.

س : أجل حقا فيما أعتقد .

ف : فمن الواضح إذن أنهم لا يحتقرون هذا العمل ، بل الأولى أنهم يعجبون به . وماذا تقول أيضا فى هذا ... إذا نجح خطيب أو ملك فى أن يصل إلى مستوى قدرة ليكورجوس أو صولون أو داريوس فأصبح كاتباً خالداً ألا يعد نفسه ندا للآلهة فى أثناء حياته ؟ ألا يكون هذا أيضا هو حكم المستقبل عليه حين يتعلق الأمر بكتاباتة ؟

ف : أعتقد ذلك .

س : أتظن أن رجلا من هذا النوع يلوم «لوسياس» حقا على قدرته على الكتابة - مهما كانت أخلاقه ومهما كانت عداوته له؟

ف : ليس هذا محتملا وفقا لما تقول، بل يبدو لي أنه سوف يلوم نفسه على شعوره الخاص بالنسبة للكتابة.

س : إذن فمن الواضح للجميع أنه لا يوجد أي عيب فى كتابة المقالات .

ف : بلى حقا.

س : وفي رأيي أن العيب لا ينشأ لمجرد أننا نتكلم أو نكتب بالطريقة الجميلة ولكن بالطريقة الرديئة السيئة^(١١٤).

(١١٤) يقول سقراط «يجب أن تعلم يا كريتون أن الكلام الرديء ليس مجرد ارتكاب خطأ فيما يقال بل -أيضا- إحداه ضرر للنفس» فيديون ١١٥.

- ف : حقا، فهذا واضح.
- س : فما هي إذن الطريقة التي تجعل الكتابة جميلة أو لا تجعلها كذلك؟ هل نحتاج لكي نتعلمها أن نسأل فيها لوسياس أو أحدا غيره يكون قد كتب أو يكتب في شأن عام من شئون المدينة أو في أمر خاص سواء كان شاعرا يستخدم الوزن أو كاتباً لا يستخدم الوزن؟
- ف : إنك لتسأل هل بنا حاجة؟ ... ولكن لأي غاية إذن نعيش إن لم يكن لمثل تلك اللذات؟ والواقع أن هذه اللذات ليست في الحقيقة من نوع اللذات التي يسبقها ألم، وبدونه لا تحدث اللذة، فهذه اللذات أو على الأقل ما يتعلق منها بالجسم هي التي تتصف بصفة العبودية التي تطلق عليها^(١١٥).
- س : يظهر أن لدينا وقتا كافيا للحديث، فضلا عن ذلك فإنه يبدو لي أن ٢٥٩ «صراصير الليل» تنشد وتتحدث فيما بينها كعاداتها وقت الظهيرة وهي تشرف علينا من عل وبصرها متجه إلينا. فإذا كانت ترانا نحن الاثنين في ساعة الظهيرة نحكي العامة ولا نتحدث بل على العكس من ذلك نتكئ برؤوسنا ونستسلم لسحرها في بلادة عقلية فإنها سوف تسخر منا بحق وتظننا عبيدا قد جاءوا هذا المكان كي يناموا حول النبع كالخراف، أما إذا رأتنا على العكس من ذلك نتحدث ونسير بمحاذاتها متجنبين سحرها كما نتجنب حوريات البحر «السيرينيات»^(١١٦) فإنها قد ترضى عنا فتهدينا هذه الهبة التي سمحت لها الآلهة بإهدائها إلى البشر.
- ف : وما هي هذه الهبة؟ لتخبرني بها فلم يسبق لي أن سمعت عنها من قبل.

أسطورة الصراصير الليلية:

- س : إنه لا يليق في الواقع بشخص صديق ربات الشعر، ألا يكون قد سمع بأخبار تلك الموضوعات، وهاك هي القصة: لقد كانت «صراصير الليل» في

(١١٥) انظر-أيضا-الجمهورية ٥٨٤ وفيليبوس ٥١-٥٢ وهي لذات تستعبد الجسم.

(١١٦) السيرينيات يصورن على شكل نساء لهن أرجل طير يعشن على جزيرة ويسحرن من يقترب منهن بغنائهن ثم يودين به إلى حتفه، وقد تغلب أوديسيوس عليهن حين مر بجزييرتهن إذ سد آذان رجاله بالشمع وجعلهم يربطونه في قلع سفينته. (الترجمة).

الماضي رجالا من أولئك الذين عاشوا قبل ربات الشعر، وظهر الغناء، ووجد من بين الرجال في ذلك الوقت من تملكهم الطرب فظلوا يغنون ويغنون إلى حد أنساهم الأكل والشراب فماتوا وهم لا يدرون بأنفسهم ومنهم خرجت فصيلة هذه الصراصير التي تلقت تلك الموهبة من ربات الشعر، فهي منذ ولادتها لا تأكل بل تنخرط في الغناء المستمر عازفة عن المأكل والمشرب حتى تموت.

وبعد ذلك وعندما تعود إلى تلك الآلهة فإنها تخبرها بأسماء من يقدسونها على الأرض فتخبر «تريسخور»^(١١٧) بمن كرمها هنا بالرقص وتقربهم إليها، وتستجلب رضاء «أراتو»^(١١٨) لمن شغل بأمر الحب، وكذلك رضاء باقي ربات الفن لمن يبجلونها بالطريقة المناسبة لها، وإلى «كاليوبي»^(١١٩) أكبرهن وإلى «أورانيا»^(١٢٠) أختها الصغرى تخبرهن بأولئك الرجال الذين قضوا حياتهم في الفلسفة والذين يرعون فنون الموسيقى التي تشرف عليها هاتان الربيثان لأنهما وحدهما اللتان تعنيان بالعلم السماوي والأمور الإلهية الإنسانية : من أجل هذه الأسباب يجدر بنا أن نتكلم ولا ننام في وقت الظهيرة

ف : هذا واضح ولنتكلم اذن.

(١١٧) ربة الرقص.

(١١٨) ربة شعر الحب.

(١١٩) ربة الشعر الملحمي.

(١٢٠) ربة السماء والفلك.

الجزء الثالث

الفصل الأول

شروط العمل الفنى :

س : والآن فالمسألة التى نعرضها على البحث هى معرفة خصائص الحديث الجيد أو الكتابة الجيدة. وخصائص ما ليس كذلك، هذا ما لا بد من فحصه.

ف : هذا مؤكد.

س : ألا يتحتم على المتحدث بالحديث الجيد الحسن أن يعرف الحقيقة الخاصة بالموضوع الذى يتحدث عنه؟

ف : هاك ما سمعت حقيقة بهذا الصدد يا عزيزى سقراط : إنه ليس من الضروري لمن يعد نفسه لكى يكون خطيباً أن يعلم حقيقة العدالة بل حسبه أن يعرف آراء الجمهور الذى سيكون له الحكم فى موضوعه. كذلك هو لا يحتاج أيضاً إلى معرفة حقيقة الخير أو الجمال بل يكتفى بما يظهر للناس منهما، فالمظهر لا الحقيقة هو مبدأ الاقتناع.

س : يجب يا فايدروس ألا نتجاهل الكلام وخاصة إن كان هذا الكلام كلام علماء. ولكن على الرغم من ذلك يجب أيضاً أن نبحث عن مدى صدق ما نقوله الآن ولا نستهيى به.

ف : كلام صحيح جداً.

س : وهاك الآن كيف نختبره. . . .

ف : كيف ؟ . .

س : هب أنى أردت أن أقنعك أنت بأن تأتى بحصان وتذهب لمحاربة العدو وكان كلانا يجهل ماهو الحصان، ولكن وجدت نفسى أعرف شيئاً بخصوصك: وهو أن فايدروس يعتقد أن الحصان هو من له أطول الآذان من بين جميع الحيوانات المستأنسة.

ف : كلام مضحك يا سقراط...

س : كلا ليس هذا فقط، بل حاولت أن أقنعك بكل مهارة بواسطة حديث من إنشائي كتبت في مدح الحمار وأعطيته اسم الحصان وقلت فيه أن امتلاك هذا الحيوان لا يقدر بأى قيمة أخرى سواء في المنزل أو الحرب، وأنتك تستعمله للركوب في المعركة وله القدرة على حمل الأثقال هذا فضلا عن فائدته في أغراض أخرى.

ف : كلام مضحك يا سقراط.

س : قل لى إذن أليس من الأفضل أن أكون صديقا مضحكا من أن أكون صديقا خطرا ومضرا؟

ف : أجل هذا صحيح.

س : والآن وعندما ينوى الخطيب الجاهل بالخير والشر أن يقنع أهل مدينة جاهلة مثله فلا يمتدح ظل الحمار أنه حصان^(١) بل يمتدح الشر على أنه الخير، ولكنه لطول ألفته بآراء العامة يقنعهم بفعل السوء بدلا من الخير - فما ظنك بالمحصول الذى نجنيه من تلك البذور التى غرستها الخطابة؟

ف : محصول لا نمتدحه بالتأكد.

س : ولكن ألم نتجاوز الحدود فى الغلظة حين ابتذلنا فن الخطابة؟ إن فن الخطابة ولا شك سيرد علينا قائلا « ما معنى كلامكم أيها الناس العجاف؟ إنى من جهتى لا أضطر أحدا لا يعلم الحقيقة أن يتعلم فن الخطابة (ولكن - إن كان لرأى هذا قيمة) - فإن مثل ذلك الشخص عليه أن يعلم الحقيقة أولا قبل أن يأتى إلى ، والذى أعلنه هو أن من لا يعرف الحقيقة لن يستطيع إقناع الغير بها دون مساعدتى».

ف : وهل كلامه هذا صحيحا؟

س : أجل سيكون كلامه صحيحا لو صحت الأدلة التى تؤكد أن الخطابة فى حقيقة الأمر فن. ولكن يبدو لى أنى أسمع أدلة أخرى تقترب وتعرض بأنه يكذب فى

(١) مقل يونانى سائر يقول : «إنه يأخذ ظل الحمار على أنه حصان» انظر هذا الرأى أيضا- فى الجمهورية الكتاب السادس ٤٩٣- من يأخذ فى دراسة أهواء الوحش الذى يربيه.

ذلك، وهذه الأدلة تؤكد أن الخطابة ليست فنا بل هي مجرد تمرين^(٣) وليست بفن^(٣).

ف : إننا بحاجة إلى تلك الأدلة ياسقراط، فلنحضرها إلينا ولنناقشها في ألفاظها ومعانيها...

٢٦١

س : لتظهرى إذن أيتها المخلوقات النبيلة، ولتقننى فايدروس أبا الأحاديث الجميلة^(٤) بأنه إن لم يتفلسف - بجدارة فلن يكون قادرا على الكلام فى أى شئء ويجب فايدروس الآن...
ف : لتسألنى...

فن الخطابة :

س : ألا يكون فن الخطابة بأكمله هو فن « قيادة النفوس »^(٥) بواسطة الأحاديث؟
ليس فقط أمام المحاكم والاجتماعات العامة بل أيضا فى الاجتماعات الخاصة؟ ألا يكون فنا واحدا لا يتغير سواء صغر الموضوع أو كبر؟ ألا يكون حسن استخدامه ضروريا فى الموضوعات الهامة وغير الهامة على السواء ؟
أليس هذا ما سمعته بخصوص تعريفه^(٦)؟

(٢) تمرين Craft-routine-

(٣) صنعة.

(٣) فى النص اليونانى «أبو الأطفال الجميلة» إشارة للأحاديث التى سبق ذكرها - وهنا يقابل أفلاطون بين الخطابة الشائعة والخطابة الفلسفية- انظر ٢٦٩-٢٧٢.

(٥) Psychagogie يصف سقراط الخطابة بهذا الوصف فى محاوره جورجياس، فهى فن الإقناع بالعدالة ليس فقط إقناع الناس بل إقناع الذات-وليست غايتها خداع العامة بل وسيلة النفس لمحاسبة نفسها يقول : فيم تفيد الخطابة إن لم تفد فى اتهام النفس لذاتها قبل اتهام الغير ثم اتهام الأهل والأصدقاء قبل غيرهم عندما يقترفون إثما... لأن من التغلب على الخوف والجبن الذى ندرى به الشرور كى نكشف عنها ونعالجها كما نذهب إلى الطبيب ليدأوى الحروق والأمراض.

فللخطابة الحققة فائدة هى أن تنشر العدالة فى المحاكم كما تنشر الفضيلة فى الحياة اليومية- وهى أداة لعقاب المذنب ولتحقيق النظام. ولا بد لها من الاستناد على فن الجدل حتى يخدم الفكر التعبير. ومن جهة أخرى فإن الفكر الفلسفى هو حديث باطنى وهو-أيضا- خطابة لأنه مناقشة مع الذات غايتها إقناعها بالخير والحق.
(مونييه)

(٦) للخطابة مهمة كمهمة الإله هرمس فى قيادة النفوس بل اسم هرمس يشتق من فعل القول وإليه ينسب اختراع اللغة ويقوم، بمهمة الرسول ويتصف بالدهاء والكياسة والمكر ويقرب بين الناس كما يقرب الحب بينهم ويكون واسطة بينهم وبين آلهة السماء شأن الحب. انظر أقراطيلوس. ٨٠٨-أ-مونييه.

ف : كلا بحق زيوس ! ليس بهذا المعنى بل الأمر عكس ذلك. فهم يقولون إن فن الحديث والكتابة يتعلق أساسا بالقضايا في المحاكم. . وكذلك للكلام أهميته في المناقشات التي تنشأ في الجمعيات العامة، أما أن يمتد إلى ما عدا ذلك فهذا ما لم أعلمه من أحد. . .

س : حسن، فأنت إذن لا تعلم سوى مؤلفات نسطور وأوديسيوس التي ألفها في الخطابة أثناء فراغهما من حصار طروادة، أما تلك التي عند بالاميد^(٧) فإن ثقافتك لم تصل إليها؟

ف : وبحق زيوس، فإنها لم تصل حتى إلى نسطور أو تراسيماخوس أو تيودوروس بأوديسيوس^(٨)

س : يصح! ولكننا على كل حال لن نشغل أنفسنا بهم، ولتخبرني ماذا تفعل الأطراف المتعارضة في المحاكم ؟ ألا تعارض بعضها بعضاً؟ أم تسمى ذلك باسم آخر؟

ف : هو كذلك بالضبط.

س : وفيما يتعلق بالعدل والظلم؟

ف : بلى.

س : ألا يستطيع من يستخدم الفن في حديثه أن يجعل نفس الشيء يبدو لنفس القوم تارة عادلاً وتارة أخرى غير عادل وفقاً لما يريد ؟

ف : وكيف لا ؟

س : وإذا ما تعلق الأمر بمهارات سياسية ألا تظهر نفس الأشياء للمدينة تارة خيرة وتارة أخرى على العكس من ذلك ؟

(٧) سقراط يمزج هنا ويعرض لما ورد في المأدبة ٢٢١ من الإشارة إلى معاصريه بأسماء الأبطال المشهورين وسيظهر أنه يشير بهذه الأسماء لجورجياس وتراسيماخوس وتيودوروس أما بالاميد فهو أحد أبطال حرب طروادة ويشير به إلى أحد الفلاسفة الإيلين الذي يعتنق قضايا زينون من أن يشتق من فعل القول وإليه ينسب اختراع اللغة ويقوم بمهمة الرسول وينصف المسافة ونصفها يتساويان وأن السهم الطائر ثابت في الوقت نفسه.

(٨) جورجياس اللينونتيني ٤٨٣-٣٧٠ أستاذ توكيديس وإيزوقراط أدخل الخطابة الصقلية إلى أثينا ويعد من أعظم خطباء اليونان أما تراسيماخوس الخلقيدوني فهو-أيضاً-من الخطباء ورد ذكره في الكتاب الأول من الجمهورية أما تيودور البيزنطي فهو معاصر أفلاطون وقد ابتدع طرقاً جديدة في الأدلة الخطابية وتفوق على الوسياس.

ف : هو كذلك.

س : ولنأخذ «بالاميد إيليا»^(٩) ألا نعلم نحن أنه كان يتكلم بفن إلى حد أن يظهر نفس الأشياء لسامعيه متشابهة ومختلفة في آن واحد، متحدة ومتعددة، ثابتة ومتحركة في نفس الوقت؟

ف : أجل هذا ما أعتقد..

س : وإن فليست المحاكم والجمعيات العامة هي وحدها مواطن الحجاج بل إن كل أنواع الكلام على ما يظهر تنشأ عن فن واحد إن صح وجوده حقيقة، ذلك الفن الذى يمكننا به إظهار التشابه بين جميع الأشياء وفى كل الأحيان وأمام كل من يمكننا إظهاره لهم كما نكشف به أيضا خداع من يقوم باستخدامه لإظهار المتشابهات.

ف : وما الذى تقصده بهذا الكلام؟

س : أقصد أن الأمر سيكون أسهل علينا لو بحثناه بهذه الطريقة: هل يكون الخداع فى ٢٦٢ الأشياء التى تختلف فيما بينها كثيرا أو فيما يقل فيه الاختلاف.

ف : عندما يكون الاختلاف ضئيلا.

س : وعندما تنتقل من شىء إلى ضده متخذا خطوات صغيرة متتالية فإنك ستفقد من ملاحظة من يتعقبك أكثر مما كنت تنتقل بوثبات كبيرة.

ف : هذا صحيح بكل تأكيد.

س : فيجب إذن إذا أردنا خداع غيرنا دون أن نخدع أنفسنا أن نعرف جيدا تشابه الحقيقة وعدم تشابهها..

ف : لنقل إن ذلك أمر ضرورى.

س : وعلى ذلك هل يمكن لشخص يجهل حقيقة شىء ما أن يعرف مدى مشابهته لغيره من الأشياء الأخرى، وهل يكون هذا التشابه كبيرا أو صغيرا؟

(٩) هو زينون الابلى صاحب الجدل الفلسفى المشهور ويصفه بأنه بالاميد إيليا لأنه امتلك علما شاملا مثل بالاميد أحد أبطال حرب طروادة الذى تنسب له الميثولوجيا اليونانية اختراع حروف جديدة فى الأبجدية وكذلك اختراع المقاييس وقد استطاع أن يكشف ادعاء أوديسوس عندما حاول خداع الإغريق بادعاء الجنون تهريبا من مشاركتهم فى حرب طروادة ولم يغفر له أوديسوس هذا فدبر له مكيدة انتهت برجمه بالحجارة نتيجة مؤامرة أوديسوس.

ف : ذلك مستحيل بالطبع. . .

س : وإذن فمن الواضح أن السبب في خداع من يحكم بخلاف الحقيقة أو يكون فريسة الخداع هو وجود بعض أنواع التشابه.

ف : أجل فهذا هو الواقع.

س : وبناء على ذلك هل يمكننا الحصول على فن إتمام التغيير تدريجيا باستخدام التشابه حتى يجعل السامع ينتقل من الحقيقة إلى عكسها وأن نتجنب نحن هذا الخطأ إذا لم تكن لدينا أى معرفة بما هي الموجودات ؟

ف : كلا فهذا مستحيل .

س : وإذن يا صديقى فإن من لا يعرف الحقيقة بل يقتصر على اتباع الظنون لا يصل إلا إلى فن مضحك بل إلى فن لا ينطوى على أى قيمة على الإطلاق.

ف : أجل هذا هو المحتمل.

تحقيق على مثال حديث لوسياس :

س : أترغب إذن فى البحث عما نصفه فى بعض الأحيان بمطابقة الفن أو مجانبته له سواء فى حديث لوسياس الذى معك أو فى حديثى أنا؟

ف : أجل إنها فى الواقع أعز رغبة لى، فقد كان حديثنا حتى الآن حديثا نظريا (مجردا) وذلك لافتقارنا إلى الأمثلة المناسبة.

س : وإنها فى رأى لمصادفة حقة أنه قد نطق بحديثين يتضمنان مثالا لمن يعلم الحقيقة، ويستطيع أن يضلل سامعيه بتلاعبه بالألفاظ^(١٠) وأنه لشيء أدين به لآلهة هذا المكان يا فايديروس، ولكن قد يجوز أيضا أن تكون ربات لشعر تلك «الصراصير الليلية» المنشدة فوق رؤوسهن قد ألهمتنا هذه النعمة وإنى لا أظن فى الحقيقة أنى قد وهبت لأى فن من فنون الكلام . . .

ف : ليكن ما تقوله حقا على شرط أن تفسره لى . .

(١٠) من يعرف الخطأ معرفة علمية يعرف كذلك الصواب (هيباس الأصغر) ولكن لابد من وجود قوة خارجية هى التى عرف بها سقراط أنه أخطأ بقبوله هذا. انظر الحديث الأول.

س : فلنقرأ إذن مقدمة حديث لوسياس...
ف : «لقد علمت أحوالى، ولا شك أنك تقدر رأيى فيما يتعلق بالمنفعة التى تعود علينا من تحقيق هذا الموضوع – ولست أظننى أفشل فى مساعى معك لأننى لست من بين محبيك والدليل على ذلك أن هؤلاء المحبين سرعان ما يندمون...»
س : لنقف هنا.. إذ ينبغي أن نعرف فى أى شىء أخطأ لوسياس فى إنشائه.. ألا يقال إن حديثه يفتقر إلى الفن؟ أليس هذا حقاً؟

ف : بلى.

س : أليس من الواضح للجميع أن هناك فى هذا النوع من الكتابة بعض النقاط التى ٢٦٢
نتفق عليها فى حين أن هناك خلافاً فى البعض الآخر؟
ف : أظننى أفهم ما تقول، ولتوضح كلامك أكثر من ذلك على كل حال.
س : عندما يدور الحديث عن الحديد أو الفضة ألا ندرك جميعاً نفس الشىء؟
ف : لا شك فى ذلك.

س : ولكن ما الذى يحدث حين يتعلق الأمر بالعدل والخير؟ ألا يتجه كل فى اتجاه مختلف؟ ألا يضاف إلى اعتراضاتنا المتبادلة اعتراضات أخرى فيما بيننا وبين أنفسنا...

ف : أجل بالتأكيد.

س : وإنه فهناك حالات نكون فيها متفقين وحالات أخرى لا نكون كذلك.
ف : إنه كذلك.

س : ففى أى الحالات نكون فريسة الخداع وفى أى المجالات يكون للخطابة شأن أكبر؟

ف : فى تلك التى يكون فكرنا فيها متردداً..

س : وإذا كان الأمر كذلك، ألا يجب على الرجل الذى يجعل فن الخطابة موضوعاً لبحثه أن يبدأ بإقامة قسمة عادلة لهذين النوعين؟ وأن يفسر ما يمتاز به كل قسم وكذلك فى تلك الموضوعات التى يكون فكر الناس فيها متردداً والتى لا يكون فيها كذلك؟

ف : إن من يعنى بذلك يقوم بملاحظة جيدة على أى الحالات يا سقراط.
س : وفضلا عن ذلك فإننى أعتقد أنه يتحتم عندما ندرس موضوعا ما ألا يفلت منا
شئ بل على العكس نلاحظ بدقة إلى أى هذين النوعين ينتمى الموضوع الذى
نتحدث عنه .

ف : وكيف لا يكون الأمر كذلك؟
س : حقا ! والحب؟ أندعى انتماءه إلى فئة الأشياء التى نختلف فيها أم لتلك التى
ليست كذلك^(١١) ؟

ف : لتلك التى تحتل النقاش، فهذا واضح، وإلا لما كان فى استطاعتك أن تتحدث
عنه كما تحدثت الآن تماما فتجعله تارة مضرا للعاشق والمعشوق على السواء
ثم تجعله على العكس من ذلك أعظم الخيرات .
س : ما أحس كلامك ولتخبرنى الآن ، فالحق أنى كنت فى حال جذب لا أستطيع
معها أن أحسن التذكر – هل قدمت فى بدء حديثى تعريفا للحب ؟
ف : أجل بحق زيوس وبدقة عجيبة^(١٢).

س : يا للرحمة! كم هناك من فن فى بلاغة الحوريات بنات أخيلوس وبيان بن هرمس
يفوق فن لوسياس بن كيفالوس^(١٣) ! أم ترانى لا أقول شيئا يذكر، وأنه على
العكس من ذلك حين بدأ لوسياس حديثه عن الحب أجبرنا على تصور الحب على
أنه تلك الحقيقة المعينة التى أراد أن يجعلنا نتصورها ؟ أى هل كان بصدده هذه
الفكرة دائما عندما كتب حديثه وانتهى منه ؟^(١٤) أتريد أن تقرأ المقدمة مرة
أخرى ؟

ف : بالتأكيد ما دام ذلك يسرك، ولكن إن أردت الحق فلن تجد هنا ما تبحث عنه !
س : فلتقرأ كى أستمع لكلامه.

(١١) انظر المأدبة (١٩٨-١٩٩).

(١٢) انظر فقرة (٢٣٧).

(١٣) أخيلوس-سبق ذكره-ويأنه إله الزراعة (والغابات) ؟ والحوريات آلهة الحقول وينابيع الماء وقد أحسوا إرشاد
سقراط أكثر من لوسياس وفنه.

(١٤) إشارة إلى النقطة التالية التى سيتولاها بالنقد (٢٦٤هـ) وهى النقص فى الإنشاء.

ف : «لقد علمت أحوالى ولا شك أنك تقدر رأى فيما يتعلق بالمنفعة التى تعود علينا من تحقيق هذا الموضوع ولست أظننى أفضل فى مسعى معك لأننى لست من بين مجيك والدليل على ذلك أن هؤلاء المحبين سرعان ما يندمون على ما قدموه من خير فى اليوم الذى تنتهى فيه رغبتهم»... ٢٦٤

س : كلا، إنه لا يتبع الطريقة التى نبحث نحن عنها، فهذا الرجل لا يأخذ الموضوع من بدايته، بل بالأحرى يتناوله من آخره محاولا عبوره بالتراجع عائما على ظهره، وهو يبدأ بما يقوله العاشق لحبيبه فى النهاية، ألم أقل شيئا يذكر يا فايدروس يا محبوبى العزيز؟!

ف : حقا فمن يتكلم كذلك لا شك أنه يبدأ من النهاية!

س : ولكن ماذا تقول عن بقية الحديث؟ ألا يبدو أنه خلط بين عناصر الموضوع؟ أم هل هناك ضرورة تحتم عليه أن يرجئ النقطة الثانية إلى المحل الثانى فى حديثه بدلا من سائر النقاط الأخرى التى يتحدث عنها؟ أما أنا فلعل جهلى التام هو السبب فى إحساسى بأن الكاتب كان يلقي القول الذى يحضره جزافيا؟ أم هل تدرى أنت الضرورة البلاغية التى اضطر معها الى ترتيب عناصر الموضوع بعضها إلى جانب البعض على هذا النظام^(١٥)؟

ف : إنه لكرم منك أن تظننى قادرا على تمييز هذه المقاصد بدقة.

س : هاك شيء أعتقد على الأقل أنك ستوافق عليه، وهو أن كل حديث يجب أن يكون مكونا على شكل كائن حى له جسم خاص به بحيث لا تنقصه رأس ولا قدم، بل لابد له من وسط مع وجود طرفين يكونان قد كتبنا بشكل يتفق بعضهما مع البعض ومع الكل^(١٦)

ف : إننا لا ننكر هذا فى الحقيقة.

س : إذن، لنبحث ما إذا كان حديث صاحبك كذلك أم لا. لن تجده مختلفا أبدا عن تلك

(١٥) فى لهجة سقراط هذه سخرية فلعل فى الفن تفاصيل أخرى لا يعرفها هو.

(١٦) انظر فيما بعد رقم ٢٦٨ - هذه الوحدة العضوية لكل تركيب عقلى فكرة متأصلة عند أفلاطون وتتفق مع تصوره الغائى للكون.

اللوحة^(١٧) التي يقال أنها قد وضعت على قبر ميداس الفريجى.

ف : وما هذه اللوحة وما قصتها ؟

س : هاك نصها :

« عذراء من البرنز، لى مكان على قبر ميداس »

« وطالما جرى الماء واخضرت الأشجار الباسقة »

« لا أبرح هذا المكان الذى يضم قبراً ترويه الدموع »

« وأقول للرائحين : هنا تحت الأرض يرقد ميداس »

وسواء قيل الجزء مقدماً أو مؤخراً فإنك ستفهمه جيداً على ما أظن .

ف : إنك لتسخر من حديثنا يا سقراط.

من حديث سقراط :

س : لنترك هذا الحديث حتى لا نضجرك . ومع ذلك فلست أراه خالياً من الأمثلة

النافعة الواجب اعتبارها دون أن نحاكها حرفياً . ولنتناول الأحاديث الأخرى

التي تليه فقد تضمنت فى رأبى شيئاً ما لا بد لمن أراد بحث البلاغة أن يفحصه .

ف : ألا خبرنى عن طبيعة ذلك الشيء الذى نتحدث عنه .

س : ذلك أن الحديثين كانا على طرفى نقيض ، إذ دعا الأول منهما إلى ضرورة ٢٦٥

العطف على غير العاشق فى حين دعا الأخير على العكس من ذلك إلى العطف

على العاشق .

ف : ولقد أثبتنا ذلك بقوة عظيمة .

س : كنت أظنك ستنتطق بالكلمة الصادقة ، ألا وهى بطريقة الهوس . وهذا هو ما

أقصد فى الحقيقة إذ قد ذكرنا أن الحب هو نوع من أنواع الهوس ، أليس كذلك ؟

ف : بلى .

س : ولكن الهوس كما تعلم يحتتمل نوعين : الأول يرجع إلى الأمراض الإنسانية ، أما

الآخر فيرجع إلى حالة إلهية تخرجنا عن القواعد المعتادة .

(١٧) لوحة تنسب لكيوبول اللينودى Cleobule de Lindos أحياناً بين الحكماء السبعة القدامى وقد سخر منه سيمونيدس فى إحدى قصائده .

ف : بكل تأكيد..

س : أما فيما يتعلق بالهوس الإلهي فقد قسمناه إلى أربعة أقسام تصدر عن آلهة أربعة، فإلهام النبوءة $\mu\alpha\nu\tau\iota\kappa\eta$ يرجع إلى أبوللون، والكشف الصوفي $\pi\omicron\iota\eta\tau\iota\kappa\eta$ إلى ديونيسوس، وإلهام الشعر $\tau\epsilon\lambda\epsilon\sigma\tau\iota\kappa\eta$ إلى ربات الشعر والنوع الرابع يرجع إلى أفروديت والحب (إيروس) وهذا هوس الحب $\epsilon\rho\omega\tau\iota\kappa\eta$ الذى قلنا أنه خير أنواع الهوس. وهكذا ترانا قدما لعاطفة الحب صورة ربما انطوت على الحقيقة وربما نكون قد انسقنا بعيدا عنها ^(١٨) وكذلك ألفنا حديثا خطابيا لم يخل من الإقناع وغنينا نشيدا من نوع الأناشيد الميثولوجية ويفيض تقوى وتهذيبا تكريما لمن كان مولاك يا فايدروس كما هو مولاي، للحب الذى ينطوى تحت لوائه أجمل الفتيان!

ف : نشيد ، والإله، لم يكن ليضايقنى سماعه ألبتة!

المنهج الجدلى :

س : هاك هو الدرس الذى علينا أن نستخلصه من هذا النشيد ذاته، وأعنى الطريقة التى جعلته قابلا للانتقال من اللوم إلى المديح .
س : يبدو لى أننا كنا فى هذا الحديث نؤدى لعبة ما، غير أن ما تصادف أن قلناه قد تضمن منهجين من النافع أن نفهم وظيفتهما فهما فنيا إن أمكن ذلك ^(١٩).
ف : وما هما ؟

س : الأول يتلخص فى جمع الكثرة المبعثرة فى مثال واحد بفضل النظرة الشاملة حتى يمكننا الوصول إلى تعريف يوضح الموضوع الذى نريد معرفته كما فعلنا الآن بالنسبة للحب، فقد بدأنا بتعريفه وسواء أجدنا فى ذلك أم لم نجد فمن المؤكد أن الحديث قد حصل بفضل هذه الوسائل على الوضوح والاتساق...

(١٨) ربما عند استرجاعنا للرؤى المنسية أو فى الإشارات السابقة إلى الحب وعدم اتزانها وربما لأن الأسطورة ليست هى الحقيقة.

(١٩) كان النشيد السابق يحتوى على لعبة أو على أسطورة. ولكن فى الأسطورة قدر من الحقيقة. انظر فى هذا تيماس (٥٥٩) لأن فى الأسطورة لذة خالصة للفيلسوف الذى يريد معرفة الحقيقة ، انظر أيضا ٢٦٢.

ف : وماذا تقول عن المنهج الآخر يا سقراط ؟

س : إنه على العكس من ذلك يمكننا من تقسيم الموضوع إلى أنواع وذلك مع مراعاة ٢٦٦ تفاصيلها الطبيعية والحذر من كسر أى جزء منها حتى نتجنب طرق النحات الرديء، بل نتقدم على نحو ما فعلنا الآن فى الحديثين اللذين تضمننا موضوعا واحدا هو الهوس $\pi α ρ α ν ο ι α$ ومثل الجسم الواحد الذى ينقسم بالطبيعة إلى جزءين جزء أيمن وجزء أيسر وبكل منهما أجزاء تحمل نفس الاسم ، فنجد الحديثين اللذين تناولا موضوع الهوس قد اختص أحدهما بالجزء الأيسر منه ثم ظل يقسمه حتى انتهى إلى حب أيسر هو الذى ذمه بحق، أما الحديث الثانى الذى قادنا إلى الجزء الأيمن من الهوس فقد توصل إلى حب يشترك مع الحب الأول من حيث الاسم ولكنه إلهى، ولقد قدمه للأبصار ومدحه على أنه مصدر أعظم ما تناله من نعم.

ف : ليس هناك أصدق من هذا الكلام.

س : ولهذا يا فايدروس فإننى شخصيا أميل كل الميل لهذه التقسيمات وهذه التأليفات التى أكون بفضلها قادرا على الكلام والفكر. بل إنه إذا بدا لى شخص ما له قدرة إبصار الوحدة الطبيعية من خلال الكثرة فإننى أتبع مثل ذلك الرجل كما لو كنت أتبع إلهها. وعلى أى الأحوال فقد كنت دائما أسمى القادرين على ذلك بالجدليين ويعلم الإله إن كانت تسميتى هذه صوابا أو خطأ. والآن لتخبرنى باسم هؤلاء الذين يتلقون منك ومن لوسياس النصيح . أو ليست الخطابة هى التى مكنت تراسيماخوس وغيره من القدرة على الكلام وعلى بثها فى الآخرين الذين يوافقون على إهدائهم هدايا ملكية ^(٢٠) ؟

ف : إنهم لأشخاص ملكيون حقا! ولكنهم لا يعرفون بالتأكيد ما تتحدث عنه، وأظنك قد وفقت فى تسمية هذه المنهج بالجدل، ولكن يبدو لى أن حقيقة الخطابة مازالت غامضة علينا ^(٢١).

(٢٠) يقصد أن ملوك الفرس ولا كيبيدومونيا كانوا يتلقون منهم الدروس، انظر القبيادس الأول ١٢٣ وهيبباس الكبرى ٢٨٢.

(٢١) لم يفهم فايدروس ما كان سقراط يشير إليه منذ بداية حديثه وهو الرأى الذى سوف يوضحه فيما بعد ٢٦٩، وهو أن الجدل هو فن التفكير وأنه أساس الخطابة وفن الكلام. فالخطابة تكون لغوا ما لم تكن فلسفية(٢٦٩).

الفصل الثانى

أنواع الخطابة والخطباء المشهورون :

س : ماذا تعنى ؟ أتريد أن تقول أنه توجد طريقة أخرى جيدة غير طريقة الجدل يمكن للفن أن يسلكها ؟ يجب علينا بالتأكد ألا نهملها لا أنا ولا أنت، بل نذكر ما تبقى لنا بخصوص الخطابة.

ف : بلى، فما زال هناك الكثير الذى ينبغى علينا قوله يا سقراط، إن كان علينا أن نذكر ما هو موجود بالكتب التى ألفت فى فن الخطابة.

س : وخيرا فعلت حين ذكرتني بها، إذ يبدو لى أنه لا بد أولا من إثبات المقدمة فى بداية الحديث، أليس هذا ما تسميه بمحسنات الفن؟

ف : بلى.

س : يلى ذلك السرد ثم شهادة الشاهدين وثالثا البراهين ورابعا الادعاءات المحتملة TIXUMGIN ، ويذكر أيضا الحجة، وهذا كله من وضع فنان بيزنطة البارع فى الحديث على حد ما أعلم.

ف : أأست تعنى ثيودورس العظيم^(١)؟

س : أعنيه بالطبع، وفى رأيه أيضا أنه يمكن بعد ذلك ذكر تفنيد الحجج وتقديم ٢٦٧ حاشية تفنيد الحجج سواء فى الاتهام أو فى التاريخ.

(١) على الرغم من أن السفسطائى هو معلم اللغة والأسلوب إلا أنه ليس من المؤكد أن كل الذين ذكرت أسماءهم هنا قد كتبوا أبحاثا فى المادة، وربما كان أفلاطون يقصد معاصريه هو لا معاصرى سقراط فنرى سيماخوس المذكور فى الجمهورية يدافع عن رأى يشبه رأى كاليكليس وجورجاس. أما تيزياس فهو ومعلمه كوراكس يعدان مؤسسى الخطابة الصقلية وهو أستاذ لوسياس فقد تتلمذ عليه أثناء إقامته بتوريوم لم يكن يعنى ببيان الحقيقة قدر عنايته بالإقناع - وربما كان جورجياس وبولوس يمثلان - أيضا - المدرسة الصقلية - أما بروتاجوراس وبروديقوس وهيبياس فهم يقدمون الأشخاص المألوفين لدينا عن السفسطائيين القدمى وأما ايونوس البارى فكان شاعرا وفيلسوبا أخلاقيا ولد حوالى ٤٦٠ ق.م. ويقال إنه ممن تعلم عليهم سقراط انظر محاوره فيدون ٦٠. ويذكر أرسطو ثيودورس فى كتاب الخطابة Rhet III و خلاصة رأيه ورأى تلاميذه أنه توجد دائما هذه الأجزاء وهى السرد والمقدمة والخاتمة والتفنيد وحاشية التفنيد - شامبرى.

ولكن ألا يجدر بنا أن ندخل في اعتبارنا أيونيوس البارى ذلك الذى كان أول من اكتشف «الكناية» والمدح غير المباشر» وهو أيضا كما يؤكد البعض قد نظم الذم غير المباشر فى شعر سهل الحفظ. يالذلك الرجل إذن من عالم ! وتيزياس وجورجياس ؟ أنتركهم فى سباتهم أولئك الذين رأوا أن للمظهر قدرا يفوق الحقيقة ؟ أولئك الذين يمكنهم بقدرة الكلام أن يظهروا الأشياء الصغيرة كبيرة ويجعلوا الكبيرة تبدو صغيرة، ويقلبوا الجديد عتيقا ويبعثوا- على العكس من ذلك- الجدة فى حالة الإيجاز أو فى الإطناب غير المحدود؟ ولقد أسمعنى بروديقوس^(٢) يوما الذى اكتشف ما يتطلبه الفن من أحاديث، فهو لا يتطلب الأحاديث، الطويلة ولا القصيرة بل الأحاديث ذات الحد المناسب».

ف : الحقيقة أن فى قول بروديقوس هذا غاية الحكمة.

س : وهيبياس^(٣) ؟ ألا نتحدث عنه ؟ أظن فى الواقع أن بروديقوس يتفق و«غريب أليس».

ف : وكيف لا؟

س : وبولوس^(٤) ؟ ماذا نقول الآن عن أحاديثه الشعرية التى من أقسامها «التكرار» و «الأسلوب الفخم» و «الأسلوب الخيالى» وماذا أيضا عن «مصطلحات ليكيمينوس» التى أهداها له هذا الأخير لتأليفه «جمال اللغة» ؟

ف : ألا نجد يا سقراط بعض الدراسات من هذا النوع عند برتاجوراس^(٥) ؟

س : أجل يا بنى، مثل تصحيح اللغة، وكذلك عدد كبير من الموضوعات الرائعة. . .

(٢) بروديقوس ولد بجزيرة خيوس وفتح مدرسة بأثينا عام ٤٣٠ ق.م. كان من الخطباء المتعمقين فى اللغة والنحو وعرف عنه التشاؤم كما عرفت عنه نظرية فى الآلهة، وهو مؤلف الأخلاق والفضيلة عند هرقل.

(٣) هيبياس من أليس ازدهر حوالى عام ٤٦٠ ق.م وكان من أبرز السفسطائيين إماما بعلوم عصره، وكان صاحب مذهب يدعو إلى الحياة وفقا للطبيعة. وقد ذهب فى الأخلاق مذهب الكليبيين فراح يدعو إلى فضيلة الاكتفاء بالذات وإلى إلغاء الفروق بين الناس وسيادة قانون الطبيعة كما نادى بالأخوة العالمية وقد ظهر فى محاورتين من محاورات أفلاطون عرفتا باسمه وكذلك فى محاوره بروتاجوراس ٣٢٧ ق.م.

(٤) بولوس الأجرىجنى من أتباع جورجياس ألف بحثا فى اللغة وذكره أفلاطون فى جورجياس ٤٤٨ ج.

(٥) بروتاجوراس من أبديرا ٤٨٩-٤٠٨ ق.م تلميذ الفيلسوف ديمقريطس، وكان من أبرز السفسطائيين وتنقل بين بلاد كثيرة يتتبعه تلاميذه المعجبون به. (انظر محاوره مينون ٩١). أنه جمع ثروة طائلة وقد كلفه بريكليس بوضع قوانين لمدينة اوريوم واتهم بالكفر لكلامه عن الآلهة وشكه فى وجودها.

وبخاصة فى الأحاديث المبكية عندما يتناول مقالات عن الشيخوخة والفقر، أما الذى صار فى نظرى أستاذًا فى هذا الفن فهو عملاق خلقيدونية وهو رجل يمتاز بالقدرة على إثارة الجمهور ويستطيع فى الوقت نفسه إخضاع الثائرين لسحره فيهدءوا : إنها تعبيراته التى لا مثيل لها أيا كانت الظروف سواء فى الاتهام أو فى دفع الاتهام! فإذا انتهينا أخيرا إلى خاتمة الأحاديث فالنظرية فيها واحدة كما يظهر للجميع، وقد يسميها البعض الخاتمة فى حين يطلق عليها آخرون اسما آخر.

ف : لعلك تقصد الملخص الذى يعاد على السامعين عند الانتهاء كي يسترجعوا نقاط الموضوع الذى ذكر؟

س : أجل إنى أتحدث عن ذلك... ولكن لعل لديك أنت أيضا شيئا تقوله عن الخطابة؟..

ف : إنها لترهفات لا تستحق الذكر...

اختبار نقدى :

س : وإذن لنترك الترهات جانبا، أما فيما يتعلق بموضوع الخطابة الذى نتحدث عنه ٢٦٨ فلننظر فيه بعناية وفى وضوح النهار لنرى فيم تكون قدرتها الفنية وفى أى الحالات تظهر.

ف : إنها لقدرة عظيمة جدا يا سقراط، ويتضح هذا على الأقل فى الاجتماعات الشعبية.

س : فى الواقع أن لها القدرة ولكن لتنظر معى يا صديقى الإلهى ما إذا كان نسيجها غير محكم الصنع. .

ف : عليك الآن أن تبصرنى بهذا.

س : فلتخبرنى إذن، لو ذهب أحد إلى صديقك أريكسيماخوس أو إلى أبيه أكومينوس وقال لهما : «إنى أستطيع أن أجعل الأجسام تسخن أو تبرد تبعا لرغبتى بواسطة

بعض العقاقير وإن شئت جعلتها تلفظها أو جعلتها تستقر في باطن الجسم^(٦)، وأحدث أشياء أخرى كثيرة من هذا القبيل، وما دمت أملك هذه المعرفة فإنني أعتبر نفسي طبيبا قادرا على العلاج، بل أجعل غيري كذلك قادرا عليه عندما أنقل له علم هذه الأشياء» ماذا تظنهما قائلين عند سماعهما هذا الكلام؟
ف: ماذا ينبغي عليهما عمله غير أن يسألاه إن كان يعرف فضلا عن ذلك من هم الذين يجب علاجهم بهذه الطريقة، وفي أي الحالات تتخذ هذه الطريقة من العلاج أو غيرها وبأي مقدار منها؟
س: ولنفرض أنه أجابهما: «إنني لا أعلم شيئا على الإطلاق في هذا الموضوع، وإنني لأعتبر من كان قريبا مني قد تعلم أيضا هذه الأشياء وله القدرة على الإجابة عن سؤالك».

ف: أظنهما سيقولان إن هذا الرجل مجنون، لأنه ظن نفسه طبيبا لمجرد أنه سمع كلاما من جزء ما من كتاب أو عثر مصادفة على بعض العقاقير في حين أنه لا يمت للفن بأي صلة.
س: ثم لتفرض الآن أننا جئنا بأحد الناس إلى صوفوكليس وإلى يوريبديدس وقال لهما «إنني أعرف كيف أؤلف مقالات لا تنتهي في المسائل البسيطة ومقالات شديدة الإيجاز في الموضوعات الضخمة، وأعرف كيف أثير بحديثي مشاعر الرحمة عند الناس تارة ومشاعر الخوف والفزع تارة أخرى بإرادتي»- ثم يدعى أنه بهذه الطريقة يستطيع تعليم الناس كتابة التراجيديا...
ف: أظنهما يا سقراط سيضحكان من رجل يتصور التراجيديا شيئا آخر غير تنظيم عناصرها تنظيما مؤتلفا فيما بينها ومتسقا مع الكل^(٧).

س: وأعتقد أنهما بدلا من لومه بغلظة فإنهما بالأحرى سوف يسلكان مسلك موسيقى يقابل في طريقه رجلا يظن نفسه ملحنا لمجرد أنه قد علم كيف

(٦) سبق ذكر هذه الفكرة في ٢٢٧ وستظهر بعد ذلك في ٢٦٨ ج وهي فكرة أن الفن لا يتقيد بالحقيقة وأنه قادر على تصوير عكسها - أما عن أركسياخوس وأكوميونوس فهما طبيبان ذكرهما أفلاطون في المأدبة.

(٧) سبق ذكر أهمية التنظيم في ٢٣٦ و٢٦٤ فهو يفترض ضرور توافر هذا الشرط في الفن ولكنه وحده لا يكفي كما سيظهر فيما بعد.

يستخرج من الوتر أعلى الأصوات أو أعمقها، فإنه لن يقسو عليه بقوله : «أيها البائس إن بعقلك خيلاً». بل على العكس يتحدث برقة شأن الموسيقى فيقول : أيها الرجل الطيب، لا بد لمن يريد أن يكون ملحناً أن يعرف هذه الأشياء التي عرفتها لكن لا شيء يمنع من كانت له قدرتك أن يظل بعيداً عن التلحين، إنك تعرف ما يجب معرفته قبل التلحين ولكنك تجهل التلحين نفسه».

س : يا لصدق هذا الكلام !

وكذلك ستكون إجابة صوفوكليس لمن يزهو بنفسه أمام يوريبيدس وأمامه، إنه ٢٦٩ يعرف ما تلزم معرفته للتراجيديا ذاتها، وكذلك ستكون إجابة أكومينوس لمن يدعى أمامه أنه يعلم ما تلزم معرفته في الطب ولكنه لا يعلم الطب نفسه؟.

ف : الأمر كذلك حقا .

س : وهل تتصور «أدراستوس»^(٨) ذا الحديث المعسول أو بريكلis إذا ما سمعا هذه الألاعيب العجيبة التي استعرضناها الآن. هذه الأساليب الموجزة وهذه الأساليب التصويرية، وكل ما ذكرناه في دراستنا من أنه يجب بحثه في ضوء النهار، هل تتصورهما يقولان ألفاظا غير مهذبة كما فعلنا نحن، أنا وأنت بسماجة نحو من ادعى الخطابة سواء في كتاباته أو في تعليمه؟ أم أنهما على العكس من ذلك لن يضربا على أصابعنا فيقولان في حكمة فائقة «أيا فايدروس وأنت يا سقراط، أما كان أولى بكما أن تتسامحا في معاملة أولئك الذين لم يقدروا على تعريف ماهية الخطابة بدلا من إهانتهم؟ أولئك الذين ظنوا أنفسهم قد اكتشفوا الخطابة نظرا لقصور علمهم بالجدل وبسبب الجهل وهم في الواقع لم يحصلوا إلا على المعلومات اللازمة لهذا الفن؟ - أولئك الذين يعلمون غير هذه المقدمات معتقدين أنهم قد علموهم بذلك الخطابة على النحو الصحيح؟ وإذا ما تعلق الأمر بالطريقة الصحيحة لاستخدام كل منها وتنظيم الموضوع في

(٨) هو ملك أرجوس وقد استطاع بكلامه العذب أن يهدئ من غضب ثيزيوس. انظر تيرتايوس نبذة ٨٠٧ .

جملته، وهو أمر بسيط - فى نظرهم - يتركون كل هذه الأمور لمواهب تلاميذهم
يتصرفون فيها وقت الكلام كما يريدون. .

ف : أجل وحق الإله يا سقراط فهذه هى صفة الفن الذى يدعى هؤلاء الأشخاص أنه
فن الخطابة فى تعليمهم وكتابتهم، وإنى موافقك على أن قولك حق، ولكن كيف
ومن أين يمكننا الحصول على فن بليغ ومقنع حقاً؟

الفصل الثالث

الخطابه الفلسفية، الشرط الأساسى فيها :

س : ولكى تصير يا فايدروس خطيبا مفوها لا بد من أن تتوافر لك بعض الشروط الضرورية كما هو الحال فى جميع الفنون الأخرى. فإن كان لك بالطبيعة استعداد للخطابة فستكون خطيبا ممتازا إن أضفت إليها العلم والمران، ولكن إذا نقصك شئ من هذه الشروط فسوف تكون خطيبا ناقصا، أما فيما يتعلق بالفن الذى يتميز بهذه الصفات فلست أرى المنهج الصحيح فى الطريق الذى اتبعه لوسياس وتراسيماخوس على ما أظن...

ف : ففى أى طريق إذن ؟

س : لقد حظى بريكليس - فى رأى الجميع - بأعلى مراتب الكمال فى فن الخطابة. ف وما هو السبب ؟

س : إن كل الفنون ذات الشأن تستلزم المناقشة وإمعان الفكر فى الطبيعة وفى السماء^(٩)، وبهذا تحصل على السمو الفكرى والكمال الصحيح - وهذا هو ما أضافه بريكليس إلى مواهبه الطبيعية. وفى ظنى أن المصادفة التى ساقته إليه أنكساجوراس الذى كان رجلا من النوع المعنى بالمعرفة زودته بعلم طبيعة العقل والطبائع الأخرى وهى الموضوعات التى تناولها أنكساجوراس^(١٠) ٢٧٠ بالبحث، وكذلك استطاع بريكليس أن يستخلص منها ما يحتاجه لفن الخطابة.

(٩) كلمة METEOROLOGIE تذكرنا باتهام سقراط بما ورد فى مسرحية السحب لأريستوفانيس. والخلاصة أنه لكى نبرع فى فن القول الذى هو فن توجيه النفوس ينبغى دراسة الفلسفة كما فعل بريكليس لأن الفكر لا يرقى بدونها إلى الكمال فى أى معرفة.

(١٠) أنكساجوراس، فيلسوف يونانى من كلازيمينائى ولد حول عام رأسهم بريكليس.

ف : وما الذى تعنيه؟

س : إن مما لا شك فيه أن ما ينطبق على الخطابة ينطبق أيضا على الطب.

ف : وكيف؟

س : لابد لكل منهما على السواء من تحليل طبيعة ما، ففي الحالة الأولى يتعلق البحث بطبيعة النفس وفي الحالة الثانية بطبيعة الجسم ، وهذا إذا اخترت اتباع الفن بدلا من الاقتصار على مجرد المراتب Routine والخبرة العملية experience كى تهيب الجسم صحة وقوة بواسطة العقاقير والغذاء ولكى تهيب النفس اقتناعا بالفضيلة بواسطة الأحاديث والسلوك العادل^(١١)

ف : يبدو أن الأمر على ما تقول يا سقراط.

س : ولكن أظن أنه يمكن تصور طبيعة النفس تصورا صحيحا دون معرفة طبيعة الكل؟

ف : الحق أنه إن كنا على مذهب «أبقراط»^(١٢) سليل أسقلابيوس فلن نستطيع حتى دراسة الجسم دون الرجوع إلى هذا المنهج.

س : إنه يا صديقى على حق فى قوله هذا، ومع ذلك فلا يجب أن تقتنع . بالاستناد إلى حجة أبقراط، بل علينا أن نفحص أيضا عما إذا كان عقلنا يتفق مع قوله. . . ف : أجل هو كذلك.

س : وإذن فلنبحث فيما يقوله أبقراط وما يوحى به العقل . ألا ينبغى عندما ندرس طبيعة أى شىء أن نبحث أولا عما إذا كانت طبيعة ذلك الشىء الذى نريد أن نعرفه طبيعة بسيطة أم مركبة، وأن ندرس خصائصها بم تتأثر وكيف تؤثر فإن كانت مركبة ألا نرد هذا التركيب إلى عناصره البسيطة .

ف : إن ذلك ممكن يا سقراط. .

س : من المؤكد على الأقل، أن تجاهل هذا المنهج يؤدى إلى التخبط فى عماء. . فيجب ألا نتصور أن هناك مجالات للمقارنة بين من يسير بفن عند دراسته

(١١) يصف الخطابة التى تقوم بهذه المهمة بفن قيادة النفوس LSYCHAGOGIE

(١٢) أبقراط هو أبو الطب اليونانى، عاش حول عام ٤٦٠ ق. م وكان ينتمى لأسرة الأسقلابيين التى كان يتوارث أفرادها فن الطب وكهانة أسقلابيوس.

لشيء ما بمن كان كفيفا أو أصم مثلا... ومن الواضح أن تعلم البلاغة إن كان يقدم بطريقة فنية فإنه سوف يظهر بدقة طبيعة الموضوع الذى تتعلق الأحاديث به وليس هذا الموضوع فى الحقيقة إلا النفس^(١٢).

ف : هذا مؤكد.

س : فذلك هو إذن الموضوع الذى يجب أن يوجه إليه كل جهوده، فالإقناع هو ما ٢٧١
نضطر لإحداثه فى النفس أليس كذلك ؟

ف : بلى

س : فمن الواضح أن على تراسيماخوس أو غيره ممن يقدمون دراسة جدية لفن الخطابة أن يبدأ بوصف النفس بكل دقة، بأن يبين إن كانت فى طبيعتها ذات صورة واحدة متجانسة أم كانت على شكل الجسم لها طبيعة مركبة وعلى هذا النحو يكون بيان طبيعة الشيء كما سبق أن ذكرنا..

ف : أجل بالتأكيد ..

س : أما النقطة التالية فهى معرفة فعلها وقيم تؤثر وانفعالها وبأى شىء تتأثر.

ف : بكل تأكيد ..

س : وأخيرا وهذه هى النقطة الثالثة، نصنف الأحاديث فى أنواع كما نصف أنواع النفوس لنرى ميولها المختلفة ومدى اتفاق بعضها ببعض مبينين فى ذلك الأسباب والنتائج فى هذا الاتفاق ولماذا لا تتأثر بعض أنواع النفوس بنوع معين من الأحاديث فى حين تقتنع به النفوس الأخرى..

ف : على أى الحالات، إذا كان الأمر كذلك فسوف يبدو كل ما فيه بديعا.

س : وعلى ذلك يا عزيزى، فإن أى منهج آخر لعرض موضوعنا أو غيره سواء أكان شفاها أو كتابة لن يكون منهجا فنيا أما فيما يتعلق بأولئك الذين يكتبون فى أيامنا هذه بحوثا فى الخطابة سمعت أنت عنها فإنهم مخادعون يخفون طبيعة النفس وهم يعلمون كل ما يتعلق بها علم اليقين، وما داموا لا يكتبون ويتحدثون بهذا المنهج الذى ذكرته فلنحذر إقناعهم لنا بأنهم يلتزمون قواعد الفن..

(١٢) أثر الحديث مثل تأثير الحب هدفه الارتفاع بالنفس إلى المستوى الإلهى بقدر المستطاع. (مونييه)

المنهج الثانى :

ف : ولكن ما هذا المنهج الذى يتظاهرون به؟

س : أما أن نردد نفس عباراتهم فليس هذا أمرا سهلا، ولكن فيما يتعلق بالطريقة التى يجب أن تكتب بها حتى تكون فنية بقدر الإمكان فإننى قادر على أن أتحدث عنها.

ف : فلتتكلّم إذن .

س : ما دامت الوظيفة الحقيقية للحديث هى بالضبط طريقة لقيادة النفوس $\psi\upsilon\chi\alpha\gamma\omega\gamma\iota\alpha$ فإن من يبغي أن يكون فى يوم ما خطيبا موهوبا فعليه أن يعرف بالضرورة ما هى الصور المختلفة التى تكون النفس عليها، وهناك عدد معين لكل صورة من هذه الصور أو تلك، وتبعاً لذلك يكون لبعض الناس طبيعة معينة ويكون للبعض الآخر طبيعة أخرى مغايرة. وبعد تمييز أنواع النفوس المختلفة، يأتى دور الأحاديث فلها أنواع أيضا خاصة تجعلهم يتأثرون بحديث معين دون غيره وينتهون بسببه إلى معتقدات معينة فى حين أن من كانت لهم طبيعة أخرى لا يقتنعون بسهولة بمثل هذه الأسباب^(١٤) . وعندما ننتهى من التفكير الكافى فى ٢٧٢ هذه التصنيفات ينبغى علينا اعتبار ما هى عليه عند التطبيق العملى^(١٥) مع تتبعها بانتباه، إذ بغير هذه الطريقة لن يحصل الخطيب على أكثر من تلك الدروس التى تلقاها قديما أيام ترده على المدرسة، أما إذا أمكنه تبين طبيعة من ذلك الذى يتأثر بذلك النوع المعين من الأحاديث. فإذا وجد هذا الشخص وأمعن فيه النظر فإنه يقول لنفسه «هاك الرجل، وهاك الطبيعة التى كنت أجعلها موضوع دراستى من قديم وها هى ذى الآن على حقيقتها أمامى وعلى الآن أن أطبق عليها تلك اللغة بالطريقة الآتية. . . بقصد إحداث الاقتناع الآتى» وحين تجتمع لهذا الخطيب كل هذه الشروط التى تمكنه من تحديد وقت الكلام أو الامتناع عنه واختيار الأسلوب الموجز أو الأسلوب المؤثر أو الأسلوب الثائر

(١٤) هذا تطبيق للمبادئ الثلاثة التى سبق ذكرها فى ١٢٧١-ب.

(١٥) الدروس النظرية لا تكفى بدون التطبيق العملى.

ثم حاول أن يؤكد أن لغته تراعى قواعد الفن فسيكون الفضل عندئذ لمن لا يصدقه. وأخيرا فماذا نقول بعد ذلك؟ سيقول خطيبنا «هل هذا هو رأيك يا فانيديروس أنت وسقراط؟»

ومعرفة كل أنواع الأحاديث التي تعلمنا كيف نفرق بينها ونعرف كيف نميز المناسب منها من غير المناسب فإن الفن يبلغ عندئذ كماله. وما لم يصل إلى هذا فن يكون فنا على الإطلاق، ولنقل بالأحرى إنه إذا نقص شرط ما من هذه الشروط للخطيب أو المدرس أو الكاتب ثم حاول أن يؤكد أن لغته تراعى قواعد الفن فسيكون الفضل عندئذ لمن لا يصدق. وأخيرا فماذا تقول بعد ذلك ؟ سيقول خطيبنا «هل هذا هو رأيك يا فايدروس أنت وسقراط ؟ أم يجب أن نتخذ تعريفا آخر للخطابة؟»^(١٦).

ف : أعتقد أنه من المستحيل أن يوجد تعريف آخر غير ذلك الذى ذكرته، وإنه ليس بالأمر اليسير.

الحقيقة ومظهر الحقيقة :

س : حقا ما تقول، فمن أجل هذا السبب يجب علينا فحص كل النظريات على كل وجوها لكي نرى إن كنا سنصادف طريقا أكثر تمهيدا وأقل طولا يؤدي بنا إلى هذا الفن ويجنبنا التيه فى طريق طويلة وعرة فى حين يكون لدينا طريق أخرى سهلة معبدة، ولكن إذا كان لديك وسيلة لمساعدتنا أنت الذى كنت تستمع للوسياس أو غيره فلتذكرها ولتخبرنا عنها.

ف : إن هذا فى مقدورى لو حاولت ولكن ليس بهذه الطريقة وفى الحال.
س : أتريد إذن أن أكون أنا الذى يقول لك الحديث الذى سمعته من بعض من يعنون بذلك؟

ف : أجل بالتأكيد .

س : على أى الحالات هناك يا فايدروس مثل يقول : «حتى الذنب له من يدافع عنه» .
ف : فلتكن أنت المدافع عنه.

س : إنهم يدعون أنه لا داعى للتعاضم ولا لأن نفرض على الناس تعمقا يطيل عليهم

(١٦) يتفق هذا المنهج الذى يقدمه أفلاطون هنا مع ماورد فى كتاب الخطابة لأرسطو وخاصة الفصل الثانى. (مونييه ص ١٩٣ حاشية).

الطريق بتعرجات، والواقع أنه كما سبق أن قلنا فى بداية الحديث لا يلزم لمن يريد أن يكون خطيباً مفوها أن يعرف الحقيقة فيما يتعلق بالعدل أو بالخير سواء كان ذلك فى الأعمال أو عند الناس وإن كانت هذه الصفات موجودة بالفطرة أو بالاكتساب، ويقولون إن أحداً فى المحاكم لا يهتم بالحقيقة، فمما يشبه الحقيقة هى وحدها التى يجب على الفنان إتقانها. بل إنه فى بعض الأحيان لا يمكن ذكر ما قد حدث فعلاً إن كان ذكره لا يوحى بالصدق وإنما يذكر دائماً ما يوحى بالصدق سواء فى الاتهام أو فى الدفاع. والخلاصة أن المتحدث لا يهدف إلا إلى مظهر الحق، أما الحق فعليه السلام!

فالمظهر هو فى الواقع الذى يتخلل الحديث من أوله إلى آخره وفيه وحده ٢٧٣ يتلخص كل الفن.

ف : وحقك يا سقراط، لقد جئت تقدم لنا تقديماً صحيحاً القضية التى يدعيها أولئك الذين يزعمون أنهم فنانون فى الخطابة، وإننى لأذكر أننا قد سبق لنا أن تناولنا هذه المشكلة ويبدو لى أنها شديدة الأهمية بالنسبة لهؤلاء الذين يعنون بذلك. ومع ذلك فهناك تيزياس، لقد أشبعت تيزياس دراسة نقطة بنقطة مراراً وتكراراً. ألا يخبرنا تيزياس أن المظهر هو الذى يبدو حقيقياً فى رأى المجموع.

ف : لا شك فى ذلك.

س : وهالك إذن ما أظنه اكتشافه الأكبر الذى هو فى الوقت ذاته سر الفن ! فقد كتب أنه إذا أسقط رجل ضعيف ولكنه شجاع رجلاً قوياً جباناً ثم سلبه معطفه أو شيئاً آخر، ثم أحضر أمام المحكمة فلا الأول ولا الآخر سيقول الحقيقة، بل على العكس سيدعى الجبان أن الشجاع لم يكن وحده حين طرحه أرضاً. أما الآخر فسيرد على ذلك بلا شك بقوله إنهما كانا وحدهما والبرهان الأكبر الذى سوف يلجأ إليه هو «أنى لى، وأنا على هذه الحال من الضعف أن أهاجمه وهو على هذه الحال من القوة؟» أما الآخر فلن يذكر جنبه طبعاً ولكنه سوف يرد بلا شك على خصمه بواسطة كذبة جديدة، وإذا غيرنا الظروف فسوف توجد وسائل أخرى لفن الكلام، أليس الأمر كذلك يا فيديروس؟

ف : أجل بكل وضوح .

س : يا للرحمة ! إن الإنسان ليحس أن الفن الذى اكتشفه تيزياس أو غيره أيا ما كان الاسم الذى ينسب إليه قد كان مستورا مخبوءا. ولكن ألا يجب علينا يا رفيقى أن نسأل ذلك الرجل...

ف : عم نسأله؟

س : نقول له، لقد علمنا من قبل تدخلك فى الحديث يا تيزياس بزمان طويل أن المظهر ينطلى علي الجمهور لمشابهته بالحقيقة، ولقد فسرنا ذلك على التو بأن الذى يستطيع اكتشاف المتشابهات هو الذى يعرف الحقيقة، وإذن فإن كان لديك شيئا آخر تقوله عن فن وإنما ليكون بقدر طاقته قادرا على أن يسلك ويتكلم بلغة ترضى الآلهة. وانك لترى إذن يا تيزياس، ومن أول وهلة أن كل من كانوا أحكم منا يؤكدون أنه لا يجب على الرجل العاقل أن يعكف على إرضاء رفاق عبوديته إلا على نحو عرضي بل يرضى سادته الكرام النبلاء ذوى الأصل النبيل^(١٧) ذلك ٢٧٤ هو السبب الذى من أجله يطول الطريق، ولا تعجب : فالتعرجات ضرورية فى سبيل الأهداف الكبيرة وليس الأمر كما تتصوره^(١٨). إذ من المؤكد وفقا لما أثبتناه بمناقشتنا أننا بهذه الطريقة نبلغ الأفضل إذا أردنا الغاية التى نرجوها. ف : كلام جميل على ما يبدو لى ياسقراط، على شرط أن يتحقق فى نفس هذا المستوى العالى.

س : وإذن فلنتم حديثنا بأنه من الجميل أن يتحمل الإنسان عواقب ما يسعى إليه إن كان ما يسعى إليه جميلا.

ف : إن هذا أمر مؤكد جدا.

(١٧) وجدت هذه الفكرة الأورفية فى فيدون ٦٢ب.

(١٨) إن الناس الذين قدم سقراط كلامهم يشكون من كثرة المنحنيات التى تطيل الصعود إلى القمم ولكن إذا كانت الحقيقة فى القمة فلا بد من صعود هذه المنحنيات.

الفصل الرابع

قيمة الحديث المكتوب وأهميته:

س : ويكفي إذن ما ذكرناه عن الفن وجوده أو عدم وجوده في الحديث.

ف : بكل تأكيد.

س : ولكن تبقى لدينا مسألة أخرى هي معرفة متى تحسن الكتابة ومتى لا تحسن وما هي الطريقة الوحيدة لها، أليس كذلك؟

ف : بلى.

س : أتدرى إذن ماهي الشروط الواجب توافرها في المقالات كي تحظى برضاء الآلهة، حين ينشغل الإنسان بها أو يرويها؟

ف : كلا على الإطلاق، أتعلمها أنت؟

س : توجد على الأقل رواية متوارثة منذ القدم^(١) لا يدري صحتها إلا القدماء ، ولكن إن استطعنا اكتشاف الحقيقة بأنفسنا فهل يعنيها بعد ذلك ما سبق للبشرية أن اعتقدته؟

ف : إنها لمسألة غريبة، هيا فلتروا لي ما تؤكد أنك سمعت به.

اختراع الكتابة :

س : لقد سمعت رواية تروى أنه قد عاش بمصر بالقرب من «نقراطيس»^(٢) أحد الآلهة القديمة في تلك البلاد، وكانوا يرمزون لهذا الإله بالطائر الذي يسمونه كما تعلم «إبيس» أما الإله فإن اسمه «تحت» وهو أول من اكتشف علم العدد والحساب

(١) من المحتمل كما يظهر فيما بعد ٢٧٥ ب، أن هذه الأسطورة من نسج خيال أفلاطون مثل أسطورة الصراصير.

وتحت يذكر أيضا في فيليبوس ١٨٠ ب، وهو الإله تحت المصري مخترع الفنون والعلوم والقوانين والكتابة.

(٢) جالية يونانية كانت تقيم في مكان بدلتا النيل بمصر.

والهندسة والفلك وكذلك لعبة النرد والزهر، وأخيرا اكتشف أيضا حروف الأبجدية. ومن جهة أخرى كان يحكم مصر كلها فى ذلك الوقت الملك «تامون» (THAMOUS) الذى كان يقيم بتلك المدينة الكبيرة بمصر العليا التى يسميها الإغريق طيبة المصرية ويسمون ملكها الإله آمون. وجاءه تحوت يعرض عليه فنونه، وقال له : «لابد أن ننقلها إلى عامة المصريين!» ولكن الملك سأله عن منفعة كل منها وكان يلومه أحيانا ويمدحه أحيانا أخرى بحسب ما يتراءى له بعد التفسير الذى يقدمه الإله لكل منها. وقد كانت ملاحظات «تامون» التى أبداهما لتحوت بخصوص كل فن فى كل معنى من المعانى كثيرة جدا ولن ننتهى من ذكر تفصيلاتها. ولكن عندما وصل لحروف الأبجدية قال له تحوت: «هاك أيها الملك معرفة ستجعل المصريين أحكم وأكثر قدرة على التذكر، لقد اكتشفت سر الحكمة والذاكرة».

أما الملك فقد أجاب: «ياتحوت ياسيد الفنون الذى لا مثيل له: هناك رجل قد أوتى القدرة على اختراع الفن، وهناك رجل غيره هو الذى يحكم على ما جلبه هذا الفن من ضرر أو نفع لمن يستخدمونه-والآن وبوصفك مخترع الكتابة، أراك قد نسبت لها عكس نتائجها الصحيحة بدافع تحيزك لها. ذلك لأن هذا الاختراع ٢٧٥ سينتهى بمن سيعلمونه إلى ضعف التذكر لأنهم سيتوقفون عن تمرين ذاكرتهم حين يعتمدون على المكتوب، ويفضل ما يأتيهم من انطباعات خارجية غريبة عن أنفسهم وليس بما بباطن أنفسهم، إنك لم تجد علاجاً للذاكرة ولكن للتداعى^(٣). أما بخصوص الحكمة فإن ما قدمته لتلاميذك ليس هو الحقيقة بل مظهرها، فهم حين يتجرعون بفضلك المعلومات بغير استيعاب يبدون قادرين على الحكم فى كل شئ بينما هم فى معظم الأحيان جهلة لا يمكن تحملهم ومن ثم يكونون أشباه الحكماء من الرجال لا الحكماء^(٤).

ف: إن لديك يا سقراط قدرة على تأليف القصص المصرية أو قصص أى مكان آخر يعجبك.

(٣) فائدة الكتابة لا تتعدى تنبيه الذاكرة الضعيفة.

(٤) إن العقل الصحيح خير من العقل المشحون بالمعلومات كما يقول مونتييه MOHTAIGHE

س : يروى يا عزيزى أن أول النبوءات قد صدرت عن شجرة بلوط فى محراب زيوس بدودونا. ولم يكن أهل ذلك الزمان حكماء على طريقتكم أيها الشباب، وإنما كانوا من البساطة بحيث لا يأنفون من سماع ما تنطق به شجرة بلوط أو حجارة^(٥) مادام ينطوى على الحقيقة. أما أنت فلايكفك فى الواقع إن كان الكلام صادقا أم لا بل تريد معرفة من هو قائله ومن أين جاء ؟

ف : إنك على حق فى تأنيبك لى، وإنى موافقك على ما قاله مواطن طيبة بخصوص الكتابة.

س : لئننته من ذلك إلى أن كل من يظن أنه قد ترك بالكتابة فنا أو من يظن أنه قد تلقاه معتقدا أن الكتابة تنطوى على تعليم مؤكد فلا شك أن مثل هذا الشخص هو رجل على قدر كبير من السذاجة، وأنه لابد جاهل بنبوءة آمون إذ يتصور أن البحث المكتوب أكثر من مجرد وسيلة لاسترجاع ما قد سبق علمه.

ف : صحيح تماما.

س : وللكتابة يا فايدروس تلك الصفة العجيبة التى توجد أيضا فى التصوير، وذلك لأن الصور المرسومة تبدو كما لو كانت كائنات حية، ولكنها تظل صامتة لو أننا وجهنا إليها سؤالا، وكذلك الحال فى الكلام المكتوب. إنك لتظنه يكاد ينطق كأنما يسرى فيه الفكر ولكنك إذا ما استجوبته بقصد استيضاح أمر ما فإنه يكتفى بترديد نفس الشيء، وهناك أمر آخر هو أن الشيء بعد أن يكتب يظل ينتقل من اليمين إلى اليسار بغير مبالاة، فيساق إلى من يفهمون وإلى من لايعنيهم منه شيئا على السواء وهو فضلا عن ذلك لا يدري إلى من من الناس يتجه أو لا يتجه. ومن جهة أخرى حين تتجه إلى موضوعه أصوات المعارضة أو حين يحتقر ظلما يصبح فى حاجة لمساعدة مؤلفه لأنه لا يستطيع وحده أن يدرك عن نفسه خطرا ولا يقدر على الدفاع عن نفسه.

ف : ما أصدق كلامك ..

(٥) ربما يعنى نبوءة دلفى وفيها قدس حجرى عند شجرة البلوط.

س : ولتخبرنى الآن، ألا يمكن أن نتناول حديثاً آخر مماثلاً للحديث السابق لنرى فى ٢٧٦

أى الظروف يقال وفى أى منها يمتاز عن الآخر سواء فى نوعه أو فى تأثيره؟

ف : أى حديث وكيف ينشأ ؟

س : إنه ذلك الحديث المصحوب بالعلم المنقوش فى نفس الرجل الذى يدرس، إنه

الحديث الذى لا يقوى على الدفاع عن نفسه، وهو الذى يعلم لمن ينبغى أن نوجه

الكلام ولمن لا ينبغى أن نوجهه.

ف : أتعنى أن حديث من يعلم هو حديث حى ذو نفس وأن الحديث المكتوب ليس فى

الواقع إلا شبحاً له؟

س : بلى، إن الأمر كذلك تماماً. . . ولتخبرنى الآن: إن كان لدى الزارع الماهر بذور

يهتم بها ويتمنى أن تثمر، فهل يذهب بها على التوفى فصل الصيف فيبذرهما

فى حدائق أدونيس كى يراها تزهر فى ثمانية أيام^(٦)؟ أم أنه يفعل ذلك بغرض

اللهو كأن يكون بسبب العيد مثلاً لو فرض أنه حدث فعلاً ؟ أليس المعقول أنه

يعنى بها فيستترشد بفن الزراعة كى يبذرهما فى الأرض المناسبة ثم يسعد

بجنيتها بعد ثمانية أشهر حين يبلغ ما بذره تمام نضجه؟

ف : إنه سيفعل ذلك إن كان جاداً يأسقراط. أما إن كان يبغى لهوا فإنه يتصرف على

النحو الآخر.

س : وفيما يتعلق بمن حصل على علم العدل والجمال والخير، أتظن أنه سيكون أقل

تعقلاً من الزارع عند استعماله لبذوره؟

ف : لن يكون أقل منه على الإطلاق فهذا مؤكد.

س : وكذلك ترى أن من يعنى بالأمر لن يأخذ قلماً يكتب به على الماء أحاديث ليست

غير قادرة فقط على الدفاع عن نفسها بالكلام بل هى غير قادرة كذلك على

تعليم الحقيقة بالطريقة الصحيحة^(٧).

ف : لن يعمل ذلك فى الغالب.

(٦) فى أعياد أدونيس كانوا يستنبئون بعض النباتات السريعة الذبول فى غير وقتها فى أنية صغيرة أو سلال وذلك

للهيأة السريعة لحياة أدونيس حبيب أفروديت.

(٧) يكتب على الماء أى يعمل سدى.

س : كلا، فلا يوجد فى الواقع أحد يبذر حدائق الكتابة هذه إلا بغرض التسلية أو لكى يحتفظ بها صاحبها لنفسه على أنها كنز من الذكريات ينتفع به حين يبلغ الشيخوخة ذات النسيان، أو من كان مثله يتبع نفس الطريق. إنه سينعم برؤية هذه الثمار الرقيقة، وهى تنمو فى حين يعكف الآخرون على هوايات أخرى إذ ينكبون على الشراب وعلى لذات أخرى من هذا القبيل فى حين يفضل هو عليها جميعا تلك الهواية التى أحدث عنها والتى تكون له عندئذ سلوى حياته...

ف : أى إبداع يا سقراط فى تلك الهواية التى تذكرها إن قورنت بوضاعة الأخريات ! إنها سلوى الرجل القادر على التأليف الأدبى حين يتسلى بالأحاديث الجميلة فى العدالة وفى الموضوعات الأخرى التى ذكرتها.

س : وأخيرا فإن كل هذا صحيح يا عزيزى فايدروس، ولكن يبدو لى أن هناك شيئا أجمل حين نتجه إلى هذه الغاية وهو أنه إذا وجدنا نفسا قابلة لأن نبذر فيها بالعلم وقواعد الجدل أحاديث قادرة على تأييد نفسها وتأييد من أنبتها ولا تظل عقيمة بل تحمل البذور التى تنبت فى النفوس الأخرى أحاديث أخرى مزدهرة دائما تجدد البذر حتى ٢٧٧ تضمن له الخلود وتحقق لمن يحصل عليها أكبر نصيب من السعادة الممكنة للإنسان^(٨) على هذه الأرض.

ف : إن فيما تقول لجمالا يفوق الواقع.

خلاصة إجمالية:

س : والآن فمن المؤكد يا فايدروس أننا بعد أن اتفقنا على النقاط السابقة نستطيع توضيح المسألة الأخرى.

ف : أى مسأله؟

س : تلك التى كنا نريد إيضاها والتى انتهت بنا إلى حيث نحن الآن، ذلك الموضوع الذى انتهى بنا إلى البحث فى التهمة التى وجهناها للسياس على كتابته الأحاديث وأيضا بخصوص الأحاديث نفسها التى تنطوى طريقة كتابتها على فن أو التى تخلو منه، وأظن أننا انتهينا إلى رأى فيما يتعلق بوجود الفن أو عدم وجوده.

(٨) يؤكد أفلاطون هنا أفضلية التعليم الشفهى على التدريس الكتابى لأنه أسرع نفاذا وتأثيرا على النفس.

ف : لا أذكر أننا انتهينا إلى رأى، فلنعد إليه ولتذكرنى به كيف كان .
س : لابد أن نعرف حقيقة كل شىء من الموضوعات الجزئية التى نتكلم عنها أو نكتب عنها حتى نكون قادرين على تعريف الشىء ذاته، ونستطيع بعد أن نحدد له تعريفا معينا أن نقسمه إلى أنواعه حتى نصل بنفس هذا التحليل إلى معرفة طبيعة النفس فنقدم إلى النفس المعقدة أحاديث مركبة معقدة، وعلى العكس من ذلك نقدم أحاديث بسيطة للنفس البسيطة، وما لم نصل إلى هذا الحد من المعرفة فلن نستطيع الكلام بطريقة فنية إن جاز للكلام أن يخضع لمنهج فنى عندما يهدف إلى التعليم أو الإقناع. وهذا هو ما سبق أن بيناه فى المناقشة السابقة.

ف : أجل بكل تأكيد فقد ظهر لنا أن الموضوع كذلك.
س : وماذا يقال من جهة أخرى عن الشروط التى يستحسن فيها أو يستهجن إلقاء الأحاديث أو كتاباتها، وكذلك عن الظروف التى يستدعى فيها الموضوع الثناء أو اللوم ؟ ألم نوضح فيما سبق شيئا من هذا ؟

ف : ماذا قلنا ؟
س : إنه إذا كان لوسياس أو غيره قد كتب أو وجب عليه أن يكتب سواء فى موضوع خاص أو عام كأن يشرع قوانين أو يكتب مؤلفا سياسيا وهو يظن أن ما كتب قد ينطوى على أساس راسخ أو يقين كبير، فمما لا شك فيه أنه يستحق اللوم علانية أو فى الخفاء. ذلك لأن من يجهل معرفة العدل والظلم والشر والخير سواء كان يقظا أو حالما لا يمكن أن يفلت من اللوم الذى يستحقه حتى ولو حصل على ثناء الجمهور كله.
ف : أجل ذلك مؤكدا.

س : أما بالنسبة لهذا الأخير الذى يعتقد أن المقال المكتوب أيأ ما كان موضوعه إنما هو لهو إلى أبعد حد، وأن أى مقال سواء أكان منظوما أم منثورا أم مقروءا لا يستحق أن يؤخذ مأخذ الجد، ولا يمتاز بشىء عن هذه الأناشيد التى يرويها الرواة^(٩) RHAPSODES بغير فحص سابق وليس بقصد التعليم بل من أجل الإقناع وحده، أما

(٩) أناشيد الرواة غايتها إحداث اللذة فى الجمهور (انظر إيون) وتوجيهه. وعلى ذلك فهم لا يعنون بهذا البحث السابق الذى يوضح المشكلة.

من يرى على العكس من ذلك أن أحسن المقالات هو ما استخدم وسيلة لتذكيرنا بما نعلم وهي المقالات التي توجد بها مادة للتعلم والتي توجه من أجل لذة الثقيف ٢٧٨ وتطبع العدل والجمال والخير في النفس، فهذه وحدها هي الكاملة الواضحة التي هي أولى بعنايتنا، وهي المقالات التي تستحق أن تنسب لمؤلفها نسبة أبنائه الشرعيين له. وأول نوع منها هو الذي ينبثق من باطن نفسه إن تصادف وجوده عنده ثم يليه ما يتفرع عن هذا الحديث أو ما يشابهه من إخوة له حين تنبت بطريقة صحيحة في نفوس الآخرين، فلا يلتفت لأي كلام آخر، وإنى يا فايدروس لأتمنى لنفسى ولك مصير مثل ذلك الرجل.

ف: أجل حقا، إن حديثك يناسب تماما ما أرغب فيه وأتمناه.
س: كذلك يكفيما ما قدمته لنا مشكلة الخطابة من تسلية، عليك. الآن أن تذهب لتفسر للموسياس أننا قد بلغنا نبع الحوريات ومحارباها، وكلفنا أن نبلغ هوميروس وسواه ممن ينظمون الشعر سواء ذلك الذي ينشد بمصاحبة الموسيقى أو بغير مصاحبتها وثالثا إلى صولون أو سواه ممن يكتبون المؤلفات السياسية باسم القوانين: «إن كان أحد منكم قد ألف هذه الكتابات عن معرفة بالحقيقة وكان قادرا على أن يؤيدها بالأدلة وأن يبين بكلامه أن الكتابة وحدها ليست بذات قيمة كبيرة، فإن هذا الرجل لن يستمد لقبه من تلك الكتابات التافهة بل من المعنى السامى الذى تتضمنه هذه الكتابات».

ف: وما هي الألقاب التي ستطلقها عليه؟
س: أما أن نسميه حكيما فهذا في ظنى يا فايدروس كثير عليه وهو لقب لا يناسب إلا الآلهة، ولكن حين نسميه -محباً للحكمة فيلسوفاً، أو بأى اسم من هذا القبيل فإن هذا سيكون أكثر ما يناسبه ويوافقه..

ف: وحقك، لن يكون الاسم في غير محله على الإطلاق.
س: ولكن على العكس فإن من لا يملك شيئا أثمن مما ألفه أو كتبه، وقضى الساعات في تقليبه على كل الوجوه وفى إضافة الأجزاء أو حذفها، ألا يحق مناداته بأسماء الشاعر أو كاتب المقالات أو كاتب القوانين؟

ف : أجل بالتأكيد..

س : وإذا فهذا ما يجب عليك تفسيره لزميلك.

إيزوقراط :

ف : ولكن ماذا ستفعل أنت ؟ تذكر أننا ينبغي ألا نهمل صديقك كذلك !

س : ومن ذلك ؟

ف : إيزوقراط^(١٠) الفتى... فأى رسالة تحملها إليه يا سقراط ؟

س : إن إيزوقراط مازال شاباً يا فايدروس، أما ما أتنبأ له به فيسعدني أن أخبرك ٢٧٩

عنه..

ف : وماذا عنه؟

س : إنى لأراه موهوباً بالطبيعة إلى حد لا يسمح حتى بمقارنته بلوسياس فى البلاغة، وإنه لعلى خلق نبيل، فلا عجب إن صار إذا ما تقدم به السن متفوقاً فى الخطابة التى يدرسها فى الوقت الحاضر إلى حد يجعل كل من يزاولونها يبدون كالأطفال إلى جانبه، وفى ظنى أنه لن يقنع بهذا وحده بل سيتجه بفضل دافع إلهى نحو غايات أعظم. فالطبيعة يا عزيزى قد أودعت فى فكر هذا الرجل فلسفة لست أعلم كنهها^(١١)...

تلك هى إذن الرسالة التى أحملها إلى إيزوقراط باسم آلهة هذا المكان كما لو كنت أحملها لمحبوئى. أما أنت فسوف تبلغ حبيبك لوسياس ما سبق لنا قوله..
ف : سمعا وطاعة ولنذهب الآن لأن الحرارة قد خفت حدتها.

(١٠) من أكبر خطباء أثينا ٤٣٦-هـاجر إلى خيوس أثناء حكم الطغاة الثلاثين ثم عاد ثانية إلى أثينا ليعلم الخطابة- وتوفى عام ٣٣٦ عن ٩٨ عاماً بعد أن حزن على مصير مدينته بعد موقعة خيرونيا. ولا يرى مونيه ما يراه ليون رويان فى هذه الإشارة التى يذكرها أفلاطون أى سخرية بل هى بالأحرى دعوة من أفلاطون لإيزوقراط بالالتزام بمثل أعلى للخطابة. انظر مونيه حاشية ص ٢١٨-٢١٩ ورويان مقدمه
(١١) انظر تعليق رويان على هذه العبارة ومناقشتنا له فى مقدمة رويان التى لخصناها.

خاتمة : دعاء الحكيم :

س : ألا يصح قبل أن نواصل السير أن نوجه دعاء لآلهة هذا المكان ؟

ف : بلى بالتأكيد...

س : «أيا» «بان» العزيز ! ياآلهة هذا المكان جميعا ! لتنعموا علىَّ بجمال النفس الباطني^(١٢). أما فيما يتعلق بالخيرات الأخرى الخارجية فلتجعلوها تناسب ذاتي !

هل لي أن أقنع بغنى الحكيم ! . وهل لي أن أحظى من الثروة بالقدر الذي

لايزيد ولا ينقص عن القدر الذي يطلبه الرجل الفاضل !»

هل لدينا يا فايدروس مطالب أخرى نطلبها ؟ لأنني طلبت كل ما أتمناه..

ف : لتتمنها لي أيضا فكل شيء بين الأصدقاء مشترك^(١٣).

س : هيا بنا إلى المسير...

(١٢) دعاء بان هذا يذكرنا بدعاء الشمس في المأدبة ٢٢٠د- وهذا يذكرنا بالوصف المشهور عن سقراط من أنه أشبه

بكاتن السيلينوس الخرافي الذي يخفي في داخله صورة الإله.

(١٣) عبارة مشهورة تنسب للفيثاغوريين.

ثبت بالمصطلحات الفلسفية

يوناني	فرنسي	إنجليزي	عربي
ἀλήθεια, ἡ	la vérité	truth	الحقيقة
ἀναμνησις, ἡ, εως	ressouvenir	recollection	التذكر
ἁρμονία, ἡ	l'harmonie	harmony	الانتلاف - التلحين
ἀρχή, ἡ	principe	principle	المبدأ - الأصل
γένος, τό	espèce	class	نوع
διάνοια, τό	pensée	intelligence	الفكر
διάθεσις, εως, ἡ	arrangement	intelligence	الصياغة -
διθραμβος, ὁ	dithyrambe	dityramb	(نوع من الشعر الغنائي)
δαιμόνιον, τό	démon	demon	جنى
διαλεκτική, ἡ	dialectique	dilectic	الجدل
διήγησις, εως, ἡ	exposition	narration	السرد
δόξα, ἡ		opinion	الظن
εἰκός, οτος, τό	vraisemblable	probably	المحتمل
εἰκοτα	vraisemblance	probability	الاحتمال أو مظهر الحقيقة
ἐμπειρία, ἡ	empirisme	experience	الخبرة
ἐνθουσιατικός, ἡ, ον	inspiré	inspired	مجنوب - ملهم
	refutation	refutation	التفنيد
ἐλεγχος, ὁ	supplément refutation	(further refutation)	حاشية التفنيد
ἐπιστήμη, ἡ	le savoir	knowledge	معرفة - علم
ἐπέξελεγχος	récapitulation	recapitulation	خاتمة
ἐπάνοδος, ἡ	inspire de	caused by	متعلق بالحب
ἐρωτικός, ἡ, ὄν	l'amour	love	
ἔμερος, ὁ	le désir	yearning	الشهوة (العشق)
κατὰκωχή, ἡ	la prosession	possession	الجبذ -
ὁ λογος	disours	speech	مقال - حديث

يوناني	فرنسي	إنجليزي	عربي
μαν(α, ή	delire	madness	الهوس
μαντική, ή	divination	divination	فن التنبؤ بالغيب
μαντις, ό	devin	diviner	عراف
μαρτύρια, ή	témoignage	testimony madness	شهادة
μελαγ-χολία	cerveau	dipped in black bile	ملا نخوليا (كآبة)
μελήτη, ή	l'exercice		التمرين
μνημη, ή	mémoire	memory	
μυθος	fiction	tale	رواية - أسطورة
μουσαι, αι	les muses	muses	ربات الشعر (وهن تسع) أو ربات الفن
νοειν	intellection	intellection	تعقل
Νυμφαι, αι	nymphes	nymphs	الحوريات (حوريات الماء)
οίωνιστική	l'augure	augury	فن العيافة - الطيرة
ούσια ή	essence	essence	ماهية - جوهر
παρανοία	démence	madness	جنون
πειθειν	la persuasion	persuasion	الإقناع
πιστωμα. ατος. το	les preuves	assurances	الحجج
παθος	passion,	passion,	انفعال أو عاطفة
προοίμιον, το	émotion	emotion	المقدمة
προφητις, ή	préambule	preface	عرافة
ποιητική, ή	proph (tesse	profetess	(متعلق) بفن الشعر
ρητορική, ή	poétique	poetic	الخطابة
ραψοδος, ό	la rhétorique	rhethorics	رواية - منشد
σωφροσύνη, ή	rhapsode	rhapsode	الانزان - الاعتدال
σωφρων. ό	la sagesse	self-restraint	المتزن - المعتدل
σοφ(α, ή	temperant	temperature	الحكمة
σοφος. ό	la sagesse	wisdom	حكيم
τελετη, ή	le sage	wise	ريادة الأسرار
	initiation	initiation in the mysteries	

يوناني	فرنسي	إنجليزي	عربي
τεχνη, η	art	art	الفن
τριβή, η	routine	craft-practice	الممارسة
ὕβρις, η	démesure	exess	الإفراط - الفحة
φιλοσοφός, ο	philosophe	philosopher	فيلسوف (محب للحكمة محب
Φιλολογος, η	philologue	fond of speaking	للخطابة) أو أديب
Φρονισης, ςως, η	la pensée	thought	الفكر
χορος, ο	Choeur	Chorus	جوقة (كورس)
ψυχαγωγία	psychagogie	persuasion	فن الإقناع (قيادة النفوس)

تم بحمد الله

الفهرس

الموضوع	الصفحة
مقدمة المترجمة	٣
تلخيص مقدمة «ليون روبان» وتعليق المترجمة	١٥
فايدروس عن «الجمال» من باب الأخلاق	٣٢
الجزء الثاني : الصوت الشيطاني	٥٦
الجزء الثالث : الفصل الأول شروط العمل الفني	٨٣
الفصل الثاني : أنواع الخطابة والخطباء المشهورون	٩٥
الفصل الثالث : الخطابة الفلسفية ، الشرط الأساسي فيها	١٠١
الفصل الرابع : قيمة الحديث المكتوب وأهميته	١٠٩
ثبت بالمصطلحات الفلسفية	١١٨

